

تفسیر
سُورَةُ ذَا رِيَا

تالیف

استاذ امام مولانا جمیل الدین فراہی اللہ علیہ رحمۃ

ترجمہ

مولانا امین حسن اِصلاحی

سلسلہ دائرہ حمیدیہ نمبر ۹۰

تفسیر سورۃ ذاریا

تالیف

استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

مولانا امین احسن اصلاحی

ناشر

دائرہ حمیدیہ مدرستہ الاصلاح سرائیبر اعظم گڑھ

قیمت ایک روپیہ اسٹیمپ

تعداد اشاعت ۱۰۰۰

بلع اول

مطبعہ
نور محمدیہ پریس ڈپٹی

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۱ -	سورہ کا عمود سابق سورہ سے اس کا تعلق اور اس کا اندرونی نظم	۶
۲ -	الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل (از آیت ۱-۱۴)	۱۱
۳ -	ابرد و ہوا سے جزر اور سرازیر استدلال کا پہلو	۲۴
۴ -	ان آیات کا باہمی نظم اور آیات مابعد سے ان کا تعلق	۲۹
۵ -	الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل (از آیت ۱۵-۱۹)	۳۱
۶ -	ان آیات کا باہمی نظم، ان کا مطلب اور ماقبل و مابعد سے ان کا تعلق۔	۳۵
۷ -	الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل (از آیت ۲۰-۲۳)	۳۷
۸ -	آیات سابقہ سے جزر اور سرازیر استدلال	۴۴
۹ -	نطق انسانی سے معاد پر استدلال	۴۷
۱۰ -	ان آیات کا باہمی نظم اور سابق و لاحق سے ان کا تعلق	۶۲
۱۱ -	الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل (از آیت ۲۴-۳۷)	۶۶
۱۲ -	اس سرگزشت کا تعلق آگے اور پیچھے سے	۷۳

نمبر	مضامین	نمبر
۷۵	۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل (از آیت ۳۸ - ۴۶)	
۸۳	۱۴۔ ابتدائے سورہ کی قسموں سے ان سرگزشتوں کے تعلق کی ایک مخصوص نوعیت	
۸۴	۱۵۔ قوم لوط کی ہلاکت جبارِ اعظم ہوا کے ذریعہ سے ہوئی۔	
۸۸	۱۶۔ فرعون اور اس کی قوم کی تباہی پر ہوا ہوا سے ہوئی۔	
۹۲	۱۷۔ عاد اور ثمود کی ہلاکت	
۹۵	۱۸۔ قوم نوح کی تباہی تند ہوا کے ذریعہ سے واقع ہوئی	
۱۰۰	۱۹۔ ان واقعات کی ترتیب پر ایک نظر اور مقسم بہ اور آیات مابعد ان کا تعلق	
۱۰۴	۲۰۔ اس مجموعہ آیات کا تعلق مابعد سے	
۱۰۶	۲۱۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل (از آیت ۴۷ - ۵۱)	
۱۰۹	۲۲۔ ہر چیز کا جوڑے جوڑے ہونا توحید، رسالت اور معاد پر دلیل ہے	
۱۱۵	۲۳۔ ان آیات کا نظم یا مہرگرا اور ان کا تعلق آگے پیچھے سے	
۱۱۹	۲۴۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل (از آیت ۵۲ - ۶۰)	
۱۲۹	۲۵۔ ”مَّا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَلَا نَفْسًا“ سے لیکر ”ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ“ تک کی تاویل	
۱۳۵	۲۶۔ خاتمہ کی آیات کے نظم اور ان کے مطالب پر ایک نظر	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذَارِیَّتِ ذَرَوَاهُ مَا نَحْمِلُتِ وَقَرَاهُ فَالْجَارِیَّتِ یُسْبِیَاهُ
فَالْمُقَسِّمِتِ امْرَاةٍ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ هُوَ كَوْنُ الدَّارِ
لَوَاقِعٍ هُوَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ هُوَ اِنْكُمُ لَفِ قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ هُوَ
یُؤْتِ فَكٌ عَنْهُ مَنْ اُفِکَ هُوَ قَدِ الْخُرَاصُونَ هُوَ الَّذِیْنَ هُوَ
غَمَّیَ بِسَاهُونَ هُوَ یَسْأَلُونَ اٰیَاتِ یَوْمٍ هُوَ الَّذِیْنَ هُوَ یَوْمَ
هُوَ عَلَى النَّاسِ یُفْتَنُونَ هُوَ ذُو قُوَّةٍ فَنَسَّكُمْ هَذَا الَّذِیْ عَنِ
كُنْتُمْ بِهِ تَشْتَعِبُونَ هُوَ

قسم ہے ہواؤں کی، جواڑ اُتی ہیں غبار پہ پھراٹھا لیتی ہیں بوجھ پہ پھر
چلنے لگتی ہیں آہستہ پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ کہہ کہ جس بات کا تم
وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے اور یہ کہ جزا واقع ہو کے رہے گی۔ قسم ہے
دھاریوں والے بادلوں کی بیشک تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو
اس سے وہی روگردانی کرتے ہیں جن کی بصیرت الٹ گئی ہو نہ اس ہوں

اٹھل دوڑانے والے۔ جو غفلت میں پڑے ہوئے بھولے ہیں۔ پوچھتے ہیں
 بدلہ کون کب آئے گا۔ جس دن وہ آگ پر پٹائے جائیں گے۔ پلکھو مرہ
 اپنے فتنہ کا یہی ہے جس کے لئے تم جلدی چائے ہوئے تھے۔

۱۔ سورہ کا عمود سابق سورہ اس کا معلق اور اس کا اندرونی منظم

یہ سورہ ان، سورتوں و اذق تا واقعہ میں سے دوسری سورہ ہے جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو ایک خاص پہلو سے ثابت کرتی ہیں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ
 قرآن ایک روز جزا کی خبر دیتا ہے اور ان لوگوں کو عذاب کی دھمکی سناتا ہے جو اللہ کا کسی کو
 شریک بناتے ہیں یا اس کے نبیوں اور اس کی آداری ہوئی کتابوں کی تکذیب کرتے ہیں۔
 ان ساتوں سورتوں میں قرآن کے انہی دعاوی کو ثابت کیا گیا ہے، عمود (مرکزی مضمون)
 ان تمام سورتوں کا ایک ہی ہے، لیکن اس عمود پر بحث و استدلال مختلف سورتوں میں
 مختلف پہلوؤں سے ہوا ہے جیسا کہ سابق سورہ (سورہ ق) کی تفسیر میں ہم بیان
 کر چکے ہیں۔

یہاں ہم اس عمود کے مختلف پہلوؤں میں سے صرف اس پہلو سے بحث کریں گے
 جو اس سورہ کے ساتھ مخصوص ہے اور جو اس کو سابق سورہ سے الگ کر رہا ہے۔

سابق سورہ میں بعثت (خبر و نشر) کو ثابت کیا گیا تھا اور اس سے تعلق غایبین
 کے ذہنوں میں جو شبہات تھے ان کی تردید کی گئی تھی۔ اس سورہ میں جزا (قیامت) کے

لہ سورہ ق کی تفسیر حضرت عبداللہ علیہ پوری نہیں لکھ سکے اس وجہ سے وہ اس عمود میں شامل نہیں ہے۔
 (متبرہم)

دن بدل دیئے جانے کو ثابت کیا گیا ہے اور اس سے متعلق شبہات کی تردید کی گئی ہے چنانچہ
سابقہ سورہ یعنی سورہ "قی" کا آغاز یوں ہوتا ہے :-

ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ	ق، قرآن مجید کی قسم، بلکہ ان کو
لَنْ نَجْزِيَنَّكَ أَنْ جَاءَهُمْ	تعبیہ کہ ان کے پاس انہی میں سے
مُنْذُرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ	ایک ڈر آنے والا آیا پس کافروں نے
هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ هَ عَادَا	کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ آیا جب ہم
مِثْنًا وَكُنَّا شُرَبَاءَ ذٰلِكَ	مراجہیں گے اور شری ہو جائیں گے تو
رَجِعْ بَعِيدٌ ه	لوٹائے جائیں گے! یہ لوٹایا جاتا تو
(ق: ۱-۳)	بہت دور معلوم ہوتا ہے۔

اس کے بعد شتر و شتر پیریل قائم کی اور شکرین کے انجام کی طرف ان الفاظ میں
اشارہ فرمایا :-

حَدَّثَتْ بَنَاتُهُمْ قَوْرٌ	ان سے پہلے انکار کیا نوح کی قوم اور
نُوحٌ وَاصْحَابُ الرَّسِّ وَتَمُودُ	کنوئیں والوں اور نوح نے اور عدا
فَعَادُو فِرْعَوْنَ وَإِخْوَانُ	اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے
نُوحٍ وَاصْحَابُ الْاَلْيَكَةِ	اور بنی داؤد نے اور تبع کی قوم
وَقَوْمُ مِثْعَ كُلِّ كَذَّابٍ الرَّسَلِ	نے۔ ہر ایک نے انبیاء کا انکار کیا تو
فَقَحَّ بَعِيدٌ، (ق: ۱۲-۱۴)	ہماری دھکی داتج ہو کے رہی۔

یہاں ان قوموں کے واقعات کی تفصیل نہیں کی ہے۔ صرف اجمالاً ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی خسرو نشر کے ثبوت میں دو سادہ فطری دلیلیں بیان کر دی ہیں جو نہایت کھلی ہوئی تھیں۔ اور اخیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت، نماز اور لوگوں کی نصیحت کرتے رہنے کی تاکید فرمائی اور پھر بے آخر میں فرمایا :-

یَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ وَتُفْجَرُ	جس دن کہ زمین ان کے اوپر سے
مِزَانًا ذَٰلِكَ خَسِرَ عَلَيْنَا	پھٹ جائے گی اور وہ اس سے مٹ
يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ	کے ساتھ نکلے ہوں گے۔ یہ اکٹھا کر لینا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ	ہمارے لئے بہت سہل ہے۔ ہم جانتے
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَنْتَهَى	ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اور تم ان پر
وَعِيدٍ	جبار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو پس
	قرآن کے ذریعہ یاد دہانی کرو ان
	لوگوں کو جو میری وعید سے ڈرتے ہیں

دق: ۴۴-۴۵

رہی یہ سورہ ذاریات، تو چونکہ اس کا عمود جزا اور سنرا کا پہلو ہے اس وجہ سے پہلے جزا اور سنرا پر شہادتیں پیش کیں، اس کے بعد اصل عمود کو صاف لفظوں میں سامنے رکھ دیا :-

إِنَّمَا نُوَعِدُ وَنَ لَصَادِقٌ	جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے
وَأَنَّ الْآيَاتِ لَوَاقِعٌ	بالکل سچ ہے اور جزا واقع ہو کے ہے

اور یہ وعدہ اور یہ جزا دونوں اپنے اپنے اندر رحمت اور عذاب کے دو مختلف پہلو رکھتے ہیں۔ یہ وعدہ مومنین کے لئے فلاح و کامیابی کا وعدہ ہے اور منکرین کے لئے عذاب و نامرادی کا۔ اسی طرح ”دین“ یعنی جزا کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ نیکو کار اور پرہیزگار کو اس کی پرہیزگاری کا صلہ ملے گا۔ جھگڑا لیا اور ضدی کو اس کی ضد و تمہرات کی سزا ملے گی۔

ان دونوں پہلوؤں کے لحاظ کے سبب ان کے بعد جو واقعات و حالات پیش کئے گئے ہیں ان میں بھی یہ دونوں پہلو ملحوظ ہیں۔ مثلاً فرمایا ہے :-

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقٌ مُّكْتَبٌ وَمَا تَوْعَدُونَ - اور آسمان میں تمہاری رزقی ہوا
وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہو۔

”وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے“ کے الفاظ میں جو عمومیت ہے اس کے اندر دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ابر رحمت بھی اور صاف عذاب بھی۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کی طرف اشارہ فرمایا :-

هَلْ أَمَّاكَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ - کیا تم نے ابراہیم کے قہر میں ہانوں
اِتَّخَذْتُمُ الْمَلَائِكَةَ اَبْنَاءَ - کا واقعہ سنا؟

اور یہ سرگزشت بشارت اور عذاب دونوں باتوں کا مجموعہ ہے حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ ایک قوم کے لئے زندگی کی بشارت اور دوسری قوم کے لئے موت و ہلاکت کا عذاب لے کر آئے تھے۔ یہ حقیقت سورہ حجر میں نہایت ہی خوبصورت

کے ساتھ واضح ہو گئی ہے:-

بَنِي عَادٍ اِيَّا نَا
الْفُجُورَ السَّحِيمَ وَاَنَّا
عَذَابُ ابْنِي هُوَ الْعَذَابُ لَكُلِّمْ
وَنَبِيَّهُمْ عَنْ خَيْفٍ اِبْرٰهِيْمَ

میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بخشنے والا
ہمربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب
نہایت دردناک ہے اور ان کو
ابراہیم کے ہماروں کے متعلق

(تحر: ۴۹ - ۵۱) خبر دو -

لیکن چونکہ سورہ ذاریات میں انذار کا پہلو غالب تھا اس وجہ سے اس میں قوموں
کی بربادی کے واقعات ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں مگر آگے چل کر تم دیکھو گے کہ یہ تمام
واقعات رحمت اور عذاب دونوں پہلوؤں کو لئے ہوئے ہیں۔ البتہ یہاں رحمت کا پہلو
ابھی طرح نمایاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہلو کے بیان کے لئے مستقل سورتیں
ہیں جن میں انہی تمام واقعات کے اندر سے اہل ایمان کی نجات کے پہلو کو واضح کیا گیا ہے
پس یہاں اس بات کی تفصیل تو نہیں کی لیکن تمام واقعات کے بیان کرنے کے
بعد آخر میں اس حقیقت کی طرف ایک اصولی اشارہ کر دیا ہے۔ وہ یوں کہ اللہ واحد
نے ہر چیز کو اپنی قوت و حکمت سے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی خلقت اس طرح ہوئی ہے
کہ وہ اپنے مقصد و جود کو اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر پورا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
یہ دنیا بے مقصد اور عبث نہیں بنی ہے لیکن اس ناسیت و مقصد کی کیس کے لئے لازمی
ہے کہ اس کے لئے ایک دن مقرر ہو جس میں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے اور اس

حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ رحمت کے جلوہ کے لئے ضروری ہے کہ عذاب بھی ظہور میں آئے۔
آخر میں توحید کی دعوت کو یک ایسے پہلو سے دی ہے جس سے حجاز کی دیل
بھی پیدا ہو گئی ہے۔

یہاں ہم مضامین کی طرف بالاجمال اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات انشاء اللہ
اپنے اپنے محل میں آئیں گی۔

۲۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(۱۲ - آتا ۱۴)

وَالذَّارِيَاتِ | الذَّارِيَاتِ یعنی الريح الذاریات و غبار اڑانے والی

ہوئیں، ذرو کے معنی ہیں غبار، راکھ یا تھیں کو اٹھانا۔ عربی زبان میں ریح دہوا،
کے لئے یہ صفت مشہور و معلوم ہے اغشی بکر بن وائل کا شعر ہے ۵

فجری با لغللاہ شبہ حریق فی یبیس، تذروہ سیاح شتعال
دیں وہ گھوڑا نوجوان کو لے کر اس طرح اڑا جس طرح آگ ان خشک تھیں میں جن کو بادِ شمال
اڑائے لئے پھرتی ہو (

چونکہ یہ صفت ہوا کے لئے مشہور ہے اس وجہ سے عربی زبان کے عام
قاعدہ کے مطابق موصوف کو حذف کر دیا، صرف صفت کو ذکر کیا۔ قرآن مجید
میں اس کی مثالیں بہت ہیں۔

فَاَلْحَمِلَتْ وَقَرَأَ | جب صفات کا مطلق "ن" کے ساتھ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان صفات میں ترتیب ہے۔ نیز اس سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی صفیں ہیں۔ بلکہ اس اوقات "و" کے ساتھ صفت لانے کی صورت میں بھی یہی مطلب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورہٴ مرسلات میں موجود ہے۔ پس یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ یہ مختلف چیزوں کی صفیں ہیں۔ یہ بات نظر قرآن اور کلام عرب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ہے :-

وَالْعُلْدِیَّتِ ضَبَّأً ۝	گواہی دیتے ہیں وہ جو بانپتے
فَالْمُؤَدِّیَّتِ قَدْ حَا ۝	دوڑتے ہیں پھر ٹھوکروں سے
فَالْمُغِیْرَاتِ ضَبَّأً ۝	چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کو
فَاَشْرَنَ سِلَہُ نَقْعًا ۝	دعا داکتے ہیں، پھر غبار اٹھاتے ہیں
فَوَسَطْنَ سِہِ جَمْعًا ۝	پھر غلوں میں گھس جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ ساری صفیں ایک ہی چیز کی ہیں، الگ الگ چیزوں کی نہیں ہیں۔ اس کی طرح ابن زبیا کہتا ہے :-

یا لھف زیابۃ للھارث الصالح، فالعائم فالوائب
 دنیاء کی طرف سے انوس ہے عانت پر جس نے غارتگری کی، غیرت لوٹی اور لوٹ گیا،
 ملازمہ ازیں ان کو مختلف چیزوں کی صفت قرار دینے کی یوں بھی ضرورت نہیں ہے کہ
 یہ ایک ہی موصوف کے ساتھ پوری مناسبت کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تفصیل آگے آئے گی۔

”قر“ کے معنی بوجہ اور گرانی کے ہیں۔ یہاں چونکہ بغیر کسی قید کمرہ لفظ آیا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بروہ چیز مراد لی جاسکتی ہے جس کو ہوائیں اٹھاتی ہوں۔ اس کی تفصیل بھی آگے لگی۔ ہم اس سے بادلوں کو بھی مراد لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی بھاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے وَفِي سُبُحِ السَّحَابِ الثِّقَالِ اور ہواؤں کی صفت میں سب سے زیادہ مشہور و معلوم صفت ان کا بادلوں کو اٹھانا ہی ہے :-

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ	اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو
بَشْرًا مَّبِينًا يَذْرُؤُ حَبْلَهُ	اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر
حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا	یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں
ثِقَالًا سُفْنُهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ	کو اٹھاتی ہیں ہم ان کو ہٹاتے
فَأَنزَلْنَا لَهُ مِنَ الْمَاءِ	ہیں کسی مرد و مرز میں کی طرف

(اعراف : ۵۷) اور بارش برساتی ہے۔

فَالْمُقَسَّمَاتُ أَمْرًا | لَقَدْ أَلَامَرْنَاكَ مَعْنَى ہیں کسی امر کے مختلف پہلوؤں کو
 الگ الگ نمایاں کر دیا۔ یہی معنی قسم الامر کے بھی ہیں لیکن جس طرح کسر کے مقابل میں
 کسر میں جانشین زیادہ ہے اسی طرح مؤخر الذکر کے مقابل میں مقدم الذکر میں بھی بالذکر
 زیادہ ہو رہا ہے۔ مستحق ہے ایک شرم ایک گدے کی تعریف کہ باہر جو گھاس کے سواتیج بھانڈا ملتا ہے
 ظَلْفِي عَلَى يَمَانِ جَا ذَلَا | يقسم الامر حَقِيقَةُ الموت
 وہ ٹیلہ کی لمبائی پر سر اٹھائے ہوئے ایک خود رائے کی طرح معاند میں فرق و امتیاز کرتا رہا

اور ہواؤں کے تصرفات اور ان کے فرق و امتیاز کی نیرنگیاں عجیب و غریب ہیں۔ ایک قوم کے ساتھ ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے دوسری قوم کے ساتھ کچھ اور۔ کسی قوم کے لئے یہ ابرکرم کی بشارت بن کر نمودار ہوتی ہیں، کسی قوم کے لئے طوفانِ فدا بن کر آگے چل کر ہم اس کی کسی تدبیرِ تفصیل کریں گے۔

ادبیہ جو ایک غیر عاقل چیز کی طرف ایک ارادی فعل کی نسبت کی گئی ہے تو یہ اسلوبِ کلام عرب اور قرآن مجید دونوں میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

إِنَّمَا تَوْعَدُونَ لَصَادِقٌ "تو وعدہ دے رہے ہو، یہ سچ ہے۔" وہ تمام باتیں جن کا انبیاء کی زبانی وعدہ کیا گیا ہے اور جن پر نہایت قطعی اور واضح دلیلیں قائم ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ قیامت، حشر و نشر اور اعمال کے مطابق جزا و سزا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہیں۔ خلاصہ:-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا،	اس کی جانب تم سب کا لوٹنا ہے؛
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا، إِنَّهُ	اللہ کا پورا اہم کرنے والا وعدہ ہے۔
مَبْدُؤُا لِّخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ	وہی خلق کا آغاز کرتا ہے پھر وہی
يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ	اس کا مادہ کرے گا تاکہ یہ ایمان لانے
دُیُونِہٖ: ۴۴	دلوں کو بدل دے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

اور انھوں نے پکی قیسیں کھائیں کہ

آيَا يَفْحَرُ لَا يَمَعْتُ اللَّهُ
مَنْ يَمُوتُ يَكْفَى وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا (دغل: ۳۸)

موتنے والوں کو اللہ نہیں اٹھائے گا
ہاں ضرور اٹھائے گا۔ یہ اس پر وعدہ
ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔

نیز فرمایا:-

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا
رَاسِبَ فِيهَا دُكْعَف: (۳۱)

تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ
سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی
شک نہیں۔

اس مضمون کی آیتیں بہت ہیں۔

مومنوں کے لئے غلبہ اور کافروں کے لئے ناکامی دنیا مرادی کا جو وعدہ ہے وہ

بھی اس میں شامل ہے چنانچہ فرمایا ہے:-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
حَمًّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ (نور: ۵۵)

تم میں سے جو ایمان لائے اور بھلے
کام کئے۔ اللہ نے ان سے وعدہ
کیا ہے کہ ان کو زمین میں جانشینی
دے گا جیسے کہ اس نے ان کو جانشینی
دی جو ان سے پہلے تھے۔

یہ مضمون بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ پس: إِنَّمَا نُعَادُوْنَ کے عموم میں ویسے تو
ہر ساری ہی باتیں آجائیں گی لیکن یہاں موقع کی مناسبت اس کو حشر و نشت کے ساتھ مخصوص

کر رہی ہے۔ کیونکہ اوپر کی آیات اور بعد کی آیات میں جزاء و سزا کے واقع ہونے کا جریحان ہوا ہے وہ اس معنیوں سے زیادہ مناسب رکھا ہے۔

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ | دین — جزاء اور سزا — یہ بھی ”تا تو عدل“ کے عموم میں داخل ہے۔ یہ عطف، عطف خاص علی العام یا عطف جز علی کل کی قسم کا عطف ہے۔ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب معطوف کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہو۔ یہاں اس کا موقع بالکل ظاہر ہے کیونکہ موت کے بعد اٹھائے جانے سے اصلی مقصود دین (جزاء و سزا) ہی ہے۔ اس کی تصریح قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات میں موجود ہے۔

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْجُبِّ | لفظ سماء ”آبیت سے معانی کے لئے بولا جاتا ہے۔“
ازرا جملہ اس کا اطلاق بادلوں پر بھی ہوتا ہے مثلاً :-

قُلْ يَا آسَافُ انْزِلْ
مَاءً لَّيًّا يَا سَمَاءُ اطْلُغِي
اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور
اے آسمان دبا مل، تم جا۔

جسے نزدیک وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْجُبِّ میں بھی سماء سے مراد بادل ہی ہیں اور اس کے وجہ یہ ہیں :-

۱۔ اوپر جو دلوں کی قسم کھائی ہے۔ اور جو دلوں اور بادلوں کی مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا ہے۔

۲۔ مقسم علیہ اور مقسم بہ کی مناسبت اسی معنی کو چاہتی ہے۔ اس کی تفصیل

اپنے محل میں آئے گی۔

۳۔ ”ذات الجبک“ کی صفت بھی اسی معنی کی تریح کے حق میں ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ”جبک“ کے معنی باندھنے اور گرہ لگانے کے ہیں ابووداد کہتا ہے ۷

كان العضون من العهدتين الحاطوف الزود صاحب العقل

یہیں سے یہ اس مضبوطی اور استواری کے لئے استعمال ہوا جو کسی چیز کی بناوٹ میں پیدا کی جائے۔ اسی سے جباک ہے جس کی جمع ”جبک“ آتی ہے جباک ان دھاریوں، نشکنوں اور لہروں کو کہتے ہیں جو کسی گنیش اور مضبوط بناوٹ کے کپڑے میں نمایاں کی گئی ہوں۔

زمہربن ابی سلی اپنے ایک شعر میں ایک چشمہ کا ذکر کرتا ہے جس پر سے ہوانے گذر کر اس میں لہریں پیدا کر دی ہیں۔ ۷

مکمل باصول النبت تشجده ریح خریق لصاحی مائتہ جبک

رہنات اس کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، تیز و تند ہوا اس پر سے گذرتی ہے تو اس کی کھلی ہوئی سطح

پر لہریں نمودار ہو جاتی ہیں

فرار ذات الجبک“ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے ”جبک“ سے مراد وہ لہریں اور

نشکنیں ہیں جو ریت یا ساکن پانی میں جب کہ اس پر ہوا چل گئی ہو، پیدا ہو جاتی ہیں۔“ دجال والی حدیث میں ہے ”ان شعرہ جبک جبک“ اس کے بال نشکن و نشکن

ہوں گے یہیں یہ بادلوں کی تعریف کے لئے استعمال ہونے لگا کیونکہ بادلوں کے ٹکڑے
 بھی آسمان میں تہہ بہ تہہ موجوں اور توبرہ تورولی کے گالوں کی طرح نظر آتے ہیں۔
 امرالقیس ایسے فلک ہوس مخلوق کی تعریف کر رہا ہے جن پر ابر چھایا ہوا ہے ۵
 تلاعب اولاد الوعل سباعجا دوین السماء فی رؤس المعادل

.....
 مکملۃ حماء ذات اصا کا ! لھا حبث کا نفا من و صائل !
 دان مخلوق پر سرخ اور دھاریوں والے بادل چھائے ہوئے ہیں، گویا کہ نقش چادریں ہیں،
 مکملۃ حماء ذات اصرا " یعنی جن پر سرخ رنگ اور دھاریوں والے
 بادل چھائے ہوئے ہیں۔

یہ موسم سرما کے بادلوں کی تعریف ہے اور یہ ان کی تہوں اور ان کے رنگ کی
 نہایت صحیح تصویر ہے۔ مشہور شاعر و فضا نے موسم سرما کے انہی بادلوں کا ذکر کیا ہے۔

حین الریاح بلائک نکتب ہوا بجھا صوار
 جس وقت کہ ٹھنڈی اور بے تکی ہوائیں جیتی تھیں جن کے جھونکے سر دھتے تھے
 نیفین عن لیط السماء غلا ثلا والماء جامد
 روہ آسمان سے بادلوں کو نہکا تھیں اور پانی جما ہوا ہوتا تھا،
 صفر قاطر دھا الریاح کا نفا خرق طراید
 بادلوں کے ٹکڑے جن کو ہوائیں نہکائے پھرتی ہیں گویا ٹڈیوں کے دل میں جن کو ہوا اڑائے
 پھرتی ہے۔

جن لوگوں نے ذات الحکیم سے چرخ کو کبکے مراد لیا ہے، خواہ اس کی مضبوطی و استوار سی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس میں تارے ٹنکے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں مصدر نہیں ہے، بلکہ جمع ہے اور یہ لفظ دھاریوں، تپکنوں، لہروں اور خطوط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پس اس سے اس تاروں والی حجت کو مراد لینا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ خواہ اس کی مضبوطی کا پہلو نہیں نظر ہوا بلکہ گاتے ہوئے تاروں کی تابانی کا لحاظ ہو۔

اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ | تم اختلاف میں ہو — یعنی جہز اور منہز کے

واقع ہونے کے بارے میں جیسا کہ فرمایا ہے :-

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ مِنَ النَّبَاِ	کس چیز کی ان میں پوچھ کچھ ہو رہی
الْعَظِيْمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ	ہے؟ اس بڑی خبر کی، جس میں
مُخْتَلِفُونَ - كَذٰبًا	کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ - کچھ
سَيَعْلَمُونَ	نہیں! ابھی انھیں معلوم ہو جائیگا۔

موقع کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب قسم نہیں ہے بلکہ منکرین کے قول پر ملامت اور سرزنش ہے جواب قسم پہلی قسم کے بعد گزر چکا ہے جس کے بعد دوبارہ اس کے ذکر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم کے بعد ملامت و سرزنش کا جملہ آتا ہے اور ایسے مواقع پر جواب قسم نہیں لایا جاتا بلکہ وہ موقع سے سمجھ لیا جاتا ہے۔ مثلاً :-

ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ
مِنْذُرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ
الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ
عَجِيبٌ، (ق: ۱-۲) بات ہے،

اس آیت میں جواب قسم کی جگہ ایک ملامت کا حملہ رکھ دیا گیا ہے۔ بعینہ یہی

اسلوب سورہ ہرودج میں بھی ہے :-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
وَالْيَوْمِ الْوَعْدِ الْمَوْعُودِ وَسَاهِلِ
وَمَشْهُودِ، مِثْلَ أَصْحَابِ
الْأُحْدُدِ

قسم ہے برجوں والے آسمان کی
اور وعدہ کئے ہوئے دن کی اور
دیکھنے والے کی اور جو دیکھا، ماناس
ہوں ایندھن بھری آگ کی
گھاٹی والے -

اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں۔

يُوفِّكَ عَنْهُ مَنْ آفَاكَ | یہ ایک مستقل جملہ ہے۔ (یہ قول مختلف کی صفت

نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بصیرت سے محروم ہوتے ہیں وہ جزا پر ایمان نہیں
لاتے۔ انکے منہ ہیں کسی شے کو الٹ دینا۔ اسی سے آفک ہے جس کے منہ عجوبہ
اور دروغ کے ہیں۔ انوک کے منہ محروم بصیرت کے ہیں۔ لیت کا مصرعہ ہے سطر

مالی ادراک عاجز اافیحا

دیکھا بات ہے میں تم کو ایک عاجز اور محکم بصیرت پارا ہوں)

قَبْلَ الْخَرَاتِصُونَ خَرَمَ الْفُلِّ وَالْكَرَمِ کے معنی ہیں کھجور کے درخت یا انگور کی پیل
میں جو پھل ہیں ان کا تخمینہ کیا، خَرَمَ فی الحدیث کے معنی ہیں ایک بات بے جانے بوجھے
یونہی اڑادی۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں محض اٹکل
سے کہتے ہیں۔ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے دوسرے
الفاظ میں ایک سے زیادہ مقامات میں بیان کیا ہے مثلاً:-

بَلْ اَذْرَكَ عَلْمُهُمْ فِي
الْآخِرَةِ، بَلْ هُمْ فِي
سَلَبٍ مِّنْهَا (نہ: ۶۶)

بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے
میں گڑبڑ ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کی
طرف سے شک میں ہیں۔

دوسری جگہ قیامت کے بارے میں ان کا قول نقل کیا ہے۔

اِنْ نُّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
بِمُتَّبِعِيْنَ (جاثیہ: ۲۷)

محض ایک گمان ہے جو ہم کہہ
ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں

فی عمرۃ، یعنی شدید غفلت میں پڑے ہوئے
ہیں۔ اسی مضمون کے لئے فی خطاریانی

اَلَّذِيْنَ هُمْ غَمَمٌ مِّمَّ سَاهُونَ

علامہ وغیرہ کے الفاظ بھی عربی میں مستعمل ہیں۔ ساهون خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ اس
اسلوب کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غفلت کا دوام و استمرار ظاہر ہوتا ہے یعنی ان پر غفلت

ایسی نیند طاری ہے؟ کسی وقت ٹوٹتی ہی نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے احساس سے بالکل محروم ہیں جن کے احساس سے ان کو محروم نہیں ہونا تھا۔ یہ ان کی اس حالت کا بیان ہے جو ان کی اس بیماری کی جڑ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ یعنی غفلت اور شہوات میں اہٹاک کے سبب سے ان کی عاقبت مٹی کی آنکھیں بند ہو گئیں ہیں۔ اس جملہ کا مقصود ان کے اس تسک پر ملامت کرنا ہے، جو ان کے کمالِ حسارت اور آخرت اور تعلیمِ انبیاء سے بے پروائی کا نتیجہ ہے۔ اور اس حقیقت کا اظہار بعد کے سوال سے ہو رہا ہے۔

یہ سوال انکار، جلد بازی اور استہزاء میں باتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نافرمانی و سرکشی کی آخری حد ہے۔ سورہ قیامہ میں بھی یہ سوال موجود ہے اور وہاں بھی اسی نوعیت سے

آيَاتِنَ يَوْمِ الدِّينِ

یہ آیا ہے جس نوعیت سے یہاں آیا ہے :-

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ ۚ
ملکہ انسان چاہتا ہے کہ خدا کے

أَمَامَهُ ۚ يَسْأَلُ آيَاتِنَ
سامنے نافرمانی کرے۔ وہ پوچھتا

يَوْمِ الْقِيَامَةِ (قیامہ: ۴-۵)
ہے قیامت کب آئے گی؟

چنانچہ جواب ٹھیک ٹھیک سوال کرنے والوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر دیا ہے۔

يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ
یوم کا نصب بہ بنائے ظرفیت ہے۔ یعنی

جزیرہ کا دن اس روز ظہور میں آئے گا جس دن وہ آگ پر پتائے جائیں گے۔ یہاں یوم بہ منیٰ وقت ہے۔ اس معنی کے لئے

قرآن میں شواہد موجود ہیں مثلاً فَذٰلِكَ يَوْمُ الْمَوْئِدِ يَوْمَ يُصْعَقُونَ۔ یعنی وقتِ قیامت۔ بعضوں نے اس کو محلِ رفع میں قرار دیا ہے اور نصب کی وجہ غیر ممکن کی طرف مضاف ہونا بتایا ہے۔ اگرچہ یہ بات اصولِ اعراب کے خلاف نہیں ہے لیکن یہاں یہ صورتِ موزوں نہیں ہے۔ یہاں اوپر کا سوال یومِ جزاء کو متعلق کے متعلق ہے نہ کہ نفسِ یومِ جزاء کے متعلق۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ جواب میں اس مفہوم کی رعایت ہو جو ان کے سوال سے سمجھ میں آتا ہے۔ گویا ان کا سوال یوں ہے کہ اِنَّ هٰذَا الَّذِي يَوْمُ الْجَزَاءِ ہے یا نہیں اور اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ وہ فلاں دن پیش آئے گی۔

فَتَنَّتْہُ کے معنی ہیں اس کو پرکھا، جانچا، اس کا امتحان کیا۔ قرآن میں ہے وَفَتَنَّاہُمْ فِتْنًاۢمً اٰوْرَہُمْ نَارَہُمْ تَمَّ کُوْجَانِجًا اَحْصٰی طَرِجَہُمْ (یہ ہیں سے تفتہ ہر اس رنج و راحت کو کہنے لگے جس سے انسان کی عقل اور اس کی عزیمت کا امتحان ہو سکے)۔ فَتَنَّتْہُ الْمَرْۤاۡتُہُ کے معنی ہیں عورت نے اس کو فریفتہ کر لیا "فَتَنَّتْہُ الشَّیْطَانُ" کے معنی ہوں گے، شیطان نے اس کو ورغلا یا۔ فَتَنَّتْہُ الذَّہَبَ کے معنی ہیں سونے کو آگ میں ڈال کر اس کے کھرے کھوٹے کو پرکھ لیا۔ یہیں سے دنیا رنفتوں اور دوزخ فتن آگ میں ڈال کر اس کے کھرے کھوٹے کو پرکھ لیا۔ یہیں سے دنیا رنفتوں اور دوزخ فتن وغیرہ کے استعمالات پیدا ہو گئے۔ اس تھری زمین کو فتنیں کہتے ہیں جس کے تھری طے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی معنی کے مختلف پہلو ہیں۔ پس یہاں یُفْتَنُونَ کے لفظ سے دو معانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک ترجمانے کے معنی کی طرف، دوسرے اس بات کی طرف کہ جس آگ سے یہ جلائے جائیں گے یہ ان شہوات اور زخارف کی

آگ ہوگی جن سے وہ آزمائے گئے تھے اور جن میں پڑ کر وہ جزا کے دن سے بے پروا ہوئے اور اپنی سرستوں میں کھوئے گئے۔ بعد کے کھڑے سے اس مفہوم کی توضیح ہوتی ہے اور چونکہ سوال میں ہٹ دھرمی اور استہزار کا انداز تھا اس وجہ سے جواب ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر دیا ہے۔

ذُو قُوٰفِیْنَتَکُمْ | یعنی دنیا کی جن چیزوں پر تم ریجھے ہوئے تھے ان کی اصل حقیقت اب تمہارے سامنے کھل گئی۔ وہاں تم غفلت اور بھول میں پڑے ہوئے تھے اس وجہ سے ان کا اصلی مزہ نہ معلوم کر سکے تھے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ان کے اصلی مزہ سے واقف ہو جاؤ۔

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کلام میں یہاں کچھ حذف ہے۔ حذف نہیں ہے بلکہ موقع کلام انتہات کا ہے۔ غائب کو سامنے کر دینے کے لئے ان کو مخاطب کر دیا گیا ہے، گویا جزا کا دن آگیا ہے، وہ آگ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے۔

۳۔ ابرو ہوا سے جزا و سزا پر استدلال کا پہلو

ادھر کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ”وَالَّذِیْ اٰرٰیْتَ ذُرَّوْا... فَاَلْقِیْتُمْ اَمْثَلًا“ میں ہوا کو اور ”وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْجُبِّ“ میں سرا کے ان بادلوں کو جو کرناک اور دمک کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جزا و سزا کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ چونکہ انداز و تخویف کے پہلو سے یہ چیزیں نہایت واضح ہیں اس وجہ سے ان کے ہوتے ہوئے غفلت و سرستی میں

بڑے نہایت درد مند بذب میں گرفتار رہنا نہایت مریحِ حماقت ہے۔ چنانچہ یہی حال قومِ عاد کا بیان ہوا ہے:-

قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرٌ
بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ
سِدِّحٌ يِّفْجَا عَذَابٌ
آلِيمٌ۔ (احقاف: ۲۴)

بولے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا
ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے
تم جلدی پچائے ہوئے تھے۔ ہوا
جس کے اندر دردناک عذاب ہے

عذابِ الہی آچکا تھا اور اس کے آثار انھوں نے بادلوں کے تہ بہ تہ ٹکڑوں میں دیکھ بھی لئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔
اس اجمال کو کسی قدر وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔

یہ دونوں شہادتیں درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نہایت کھلی ہوئی نشانیوں کی شہادتیں ہیں۔ ہواؤں اور بادلوں کے تصرفات عجیب عجیب صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں کبھی ہوائیں اٹھتی ہیں، جو جھل بادلوں کی شکلیں اپنی پیٹھوں پر لاتیں ہیں اور ان کو پھیل سیدانوں میں لے جا کر ان کو جل تھل کر دیتی ہیں کبھی سمندروں میں سمان سے بھری ہوئی کشتیوں کو کھینچتی ہیں جن سے تجارت و معیشت کے بے شمار فوائد ظہور میں آتے ہیں۔ کبھی ریگستانوں سے عاصب بنگرا بھرتی ہیں اور آباؤ اجداد کی قبروں سے ڈھانک دیتی ہیں۔ کبھی مصر میں کراولے اور کرکک کے عذاب کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں کبھی طوفان بنگریلا آنگیز بارشیں لاتیں ہیں اور سمندروں میں موجان پیدا کر دیتی ہیں۔

ہواؤں اور بادلوں کی یہی مختلف حالتیں ہیں جن کو قرآن نے تقسیم امر سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کے اختیار و تصرف کی ایک عجیب نشان ہے کہ وہ کبھی ہوا کی تندہی اور شدت کو ایک قوم کے لئے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور کبھی اس کی نرمی اور اس کے سکون سے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی بہترین شہادت فرعون اور اس کے لشکر کی سرگزشت میں موجود ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

اسی طرح کبھی ایک ہی چیز رحمت اور عذاب دونوں بن جاتی ہے۔ اہل ایمان کے لئے اس میں برکتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور منکرین کے لئے اس کے اندر عذاب کا تازیانہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز خدا کی اس رحمت اور اس کے اس غضب کو اس کے مستحقین میں الگ الگ اس طرح تقسیم کرتی ہے جس طرح ایک عامل ایک چیز کو اچھی طرح پہچان پہچان کر تقسیم کرتا ہے۔

اسی سے ملتی جلتی ہوئی بات زبور ص ۱۵۱-۸ میں بھی ہے :-

وہ اپنا کلم زمین پر بھیجتا ہے۔

اس کا کلام نہایت تیز رہے۔

وہ برف کو اون کی مانند گرالتا ہے۔

اور پالے کو راکھ کی مانند کھیرتا ہے۔

وہ یخ کو بقوں کی مانند پھینکتا ہے۔

اس کی ٹھنڈ کون سہ سکتا ہے؟
وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو بھلا دیتا ہے۔
وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے۔

اس عبارت میں دیکھو، ہوا کو کلہ رُب (حکم خدا) سے تعبیر کیا ہے اور پھر یہ
اسی کے سارے کرشمے بیان کئے ہیں۔ یہ اسلوب ایک نہایت لطیف اسلوب ہے کیونکہ
عبرانی میں ہوا اور کلام دونوں کے لئے ایک ہی لفظ ہے۔

قرآن مجید کی ایک ہی جامع آیت میں یہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں:-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ لَآيَاتٍ
لِّمَنْ يَحْمِلُ فِي الْبَحْرِ مِمَّا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَيَّنَّا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ وَلِصَّانِفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش
اور رات و دن کی گردش اور

ان کشتیوں میں جو سمندر میں

لوگوں کے نفع کی چیز لے کر چلتی ہیں

اور اس پانی میں جو خدا نے

آسمان سے اتارا پس اس سے

زمین کو اس کے مردہ ہونے کے

بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے

جانور پھیلانے اور ہوا کی گردش

میں اور بادلوں میں جو آسمان زمین

مَبْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کے درمیان سفر میں عقلمندوں
لَا مِثْلَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بقراءۃ) کے لئے دلیل ہیں۔
لَا مِثْلَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے۔ یعنی اس میں
دلیل ہیں توحید، قدرت، ربوبیت، رحمت، حکمت اور عدل پر۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ ہواؤں اور بارانوں کا اس طرح گردش کرنا جس میں
عام خلق الہی کے لئے نفع کا اندھا خاص خاص جماعتوں کے لئے نقصان کا پہلو نمایاں ہوا اس
امر کا بین ثبوت ہے کہ یہ کارخانہ خلق بے مقصد اور بے نظام نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہوائیں جب
آمد جھلے کے درمیان استیلا کرتی ہیں۔ ایک قوم کے لئے یہ فذاب بن کر نمودار ہوتی ہیں
دوسری کے لئے رحمت بن کر۔ پس یقیناً یہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و رحمت
کے مطابق چل رہا ہے۔

نیز اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قابو میں
ہے یہاں تک کہ ہوا، جو ایک بالکل بے سمجھ بوجھ مخلوق ہے، وہ بھی خدا کے حکم کے بغیر
حرکت نہیں کرتی اور اس کی حرکت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کے ظہور کی نشاۃ
ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے :-

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں
وَالْاَرْضِ اور زمین کی فوجیں۔

ہواؤں کے عجیب و غریب تصرفات اس امر پر بھی دلیل ہیں کہ غلبہ و نصرت ہمیشہ

اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لئے ہے۔ اس کی وضاحت سورہ وَالصَّفَّت میں بھی ملتی ہے جس کے شروع میں خدا نے اپنی افواج کی قسم کھائی ہے اور پھر فرمایا ہے:-

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اَللّٰهُ
لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَاِنْ يَّمُوجِ
حَبَدًا نَّآلَهُمُ الْعَلَبُونَ۔

اور ہمارا حکم پہلے ہو چکا ہے اپنے
فرستادہ بندوں کے لئے کہ وہی
فخند ہوں گے اور ہماری ہی
ہموج غالب ہونے والی ہوگی

پھر یہ سب مل کر جزائر کی نہایت واضح دلیل ہیں۔ یہاں ہم ان اجمالی اشارات پر بس کرتے ہیں۔ آگے چل کر جب ہم ان قوموں کے حالات کی تفصیل کریں گے جو ہواؤں کے تصرفات سے تباہ ہوئی ہیں تو وہاں ان ہواؤں اور بادلوں کے گونا گوں کرشمے تمہارے سامنے آئیں گے۔

۴۔ ان آیات کا باہمی منظم اور آیات مابعد سے ان کا تعلق

ہواؤں کی شہادت بھیا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اپنے اندر رحمت اور عذاب دونوں کے پہلو رکھتی ہے۔ سورہ مرسلات کی تفسیر میں اس کی پوری تفصیل ملے گی۔ قرآن نے ان کے نفع کے پہلو کو اکثر مقامات میں بیان فرمایا ہے اور کہیں کہیں ان کے مضر کے پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ان کی باگ ایک صاحبیت و قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پس معاملہ کے اس پہلو کے لحاظ سے مناسب ہوا کہ

اس شہادت کے بعد کوئی ایسی بات کہی جائے، جو رحمت اور عذاب دونوں کو عام ہو۔ چنانچہ فرمایا :-

إِنَّمَا تَوَعَّدُونَ لِمَصَادِقٍ
وَمَا لَیْسَ لَیْسَ لَوَاقِعٍ
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے
سچ ہے اور جزاء و سزا واقع
ہو کے رہے گی۔

اور وَلِلَّهِ آدَاتُ الْحَبْلِ تَدْعَاهُنَّ دَاعِیَاتُ آسَمَانِ کی شہادت میں چونکہ انذار کا پہلو غالب تھا۔ کیونکہ موسم سرما کے سرخ سرخ اور تہہ بہ تہہ دلوں کی صورت ہی زجر و تنبیہ ہے، اس وجہ سے من سب ہوا کہ اس کے بعد آخرت کا مذاق اڑانے والوں اور عذاب کے لئے جلدی چھاننے والوں کا ذکر آئے۔ پھر چونکہ یہ وعدہ اور جزاء کے ایک ہی پہلو کا بیان تھا، اس وجہ سے مناسب ہوا کہ اس کے بعد اس کا دوسرا پہلو بھی بیان ہو یعنی منکبین کے انجام کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے صبر و تقویٰ کا ثمرہ بھی بیان کر دیا جائے۔ یہ بات قرآن کریم کے عام اسلوب کے لحاظ سے بھی نہ بری تھی کیونکہ قرآن مجید تمہیب کے بعد ترغیب، اور ایک چیز کے ساتھ اس کے مقابل کا بیان ضرور کرتا ہے۔ پس چونکہ یہاں نافرمانوں کا اور ان کی بعض خصوصیات کا ذکر ہوا تھا اس وجہ سے ان کی مقابل جماعت اور اس جماعت کی بعض نمایاں خصوصیات کا بھی ذکر ہوا۔ اور اس طرح کنایت گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ منکبین نیکوکاروں کی خصوصیات سے کوسوں دور ہیں۔ چنانچہ فرمایا :-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ مِنْهُ
 رَبُّهُمْ وَأَقْبَلَ ذَلِكَ مُمَسِّكِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ آيَاتِ مَا
 يَكْفُرُونَ ۝ وَإِلَّا سَكَاسَ حُتُوتٍ يَلْعَنُونَ ۝ وَفِي أَمْوَالِهِمْ
 حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ۝

پہرہ نگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ بے رہے ہوں گے جو بخشنے
 ان کو ان کے پروردگار نے بے شک وہ اس سے پہنچے نیکو کاروں میں تھے۔
 راتوں کو کم سوتے تھے صبح کے وقتوں میں منفرت مانگتے تھے، اور ان کے مالوں
 میں سائل اور بے زبان محتاج کا حق تھا۔

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(دارِ آیت ۱۵ - ۱۹)

الْمُتَّقِينَ | ایک جامع اور امتیاز قائم کرنے والی صفت ہے۔ اس کی تفصیل
 سورہ بقرہ کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔ یہاں موقعِ محل کے اشارے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اوپر
 کی آیات میں منکرین کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں یہ ان کے بالکل ضد صفات رکھنے
 والا گروہ ہے۔

یہ مسرت و کامیابی کی تعبیر ہے۔ یعنی یہ لوگ ہمیشہ نوست
فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ | و فراغت میں رہیں گے۔

آخِذِينَ | حالِ واقع ہے اور اس کے حال ہونے میں ایک خاص خوبی ہے۔ یہ اس

اور پر دلیل ہے کہ یہ نعمت ان کے لئے ہمیشہ باقی رہے گی اگر اس کی جگہ ”اِنَّهُمْ اَخَذُوا مَّا اَنْفَعُوْا“ ہوتا تو یہ خوبی نہ پیدا ہوتی۔ سابقہ جلد میں دوام نعمت کا مضمون نہایت واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس طرح پر حال لانے کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ متقی لوگ برابر باغوں، چشموں، اور اپنے پروردگار کی بخششوں میں رہیں گے۔

اِنَّهُمْ كَانُوْۤا | یہ اگرچہ صفت ہے لیکن موقع میں دلیل کے ہے۔ اس سے یہ بھی اظہار ہو رہا ہے کہ شکر کی صفات ان کی صفات بالکل برعکس ہیں۔ قرآن مجید میں اس اسلوب کی مثالیں بہت ہیں۔ اس جلد میں التفات کی شان نمایاں ہے اور یہ بالکل ”ذوقوا فنتکمْ“ کے انداز کا جملہ ہے۔ گویا قیامت کا دن آچکا ہے اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں جن صفات و فضائل سے متصف تھے ان کا بیان ہو رہا ہے۔

مُحْسِنِيْنَ | عام ہے لیکن چونکہ نماز اور زکوٰۃ تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہیں اور ان دونوں کو بالیلان کی ایک امتیازی خصوصیت قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے ان کی زندگیوں میں یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہوں گی۔ چنانچہ بعد کی آیتوں میں ان لوگوں کی شب بیداری اور نیاضی کا ذکر ہے بھی۔

**كَانُوْۤا قَلِيْلًا مِّنْ اٰیِلٍ
مَّا يَهْجَعُوْنَ** | ہجوم کے معنی سونے کے ہیں۔ یعنی وہ شب میں ذکر الہی اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ مرنے آرام نہیں کرتے تھے۔

- ہی حال ان کا دوسری جگہ بیان ہوا ہے :-

تَبَّحَا فِي جُؤْبَهُنَّ مِنَ الْمَصَاحِبِ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُنَّ خَوْفًا
وَأَطْمَعًا فَمَا دَرَقْنَهُنَّ
يَنْفِقُونَ -

ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں
وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں
بیم و درجا کے ساتھ اور جو کچھ ہم نے
انھیں روزی بخشی ہے اس میں سے
خرچ کرتے ہیں -

(سجدہ: ۵: ۱۷)

سورہ مزمل میں فرمایا ہے :-
يَا أَيُّهَا الْمَنَامُ قُلْ قَلِيلًا
الْقَلِيلُ - (مزمل: ۱-۲)

اے جا دیں لپٹے والے راتوں میں
قیام کر مگر کچھ حصہ -

یہ جملہ ان کے محسن ہونے کی تفصیل ہے، اس لئے بغیر عطف آیا، اس کی نحو کی ترکیب
مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے لیکن مطلب ہر صورت میں ایک ہی ہوگا۔ اس کی ایک شکل یہ
ہو سکتی ہے کہ ”انہم کا نوا قلیلًا مجموعہم“ (ان کا شب میں سوتا تھوڑا تھا، دوسری شکل یہ
ہو سکتی ہے کہ ”کا نوا قلیلًا ما یجمعون فید من اللیل“ (شب میں ان کے سونے کا
حصہ تھوڑا تھا) ایک تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ”و کا نوا یجمعون قلیلًا من اللیل“
رات میں وہ تھوڑا سوتے تھے، ان کے علاوہ اس کی ایک ترکیب امام رازئیؒ نے بتائی
ہے اور وہ یہ ہے کہ ”انھو کا نوا قلیلین وانھو لا یجمعون من اللیل“ (وہ تھوڑے
تھے اور شب میں سوتے نہیں تھے) ہمارے نزدیک یہ ترکیب نہایت بعید از قیاس اور
بالکل ناقابل التفات ہے -

وَبِالْأَسْحَارِ | پو پھٹنے سے کچھ پہلے کا وقت سحر کا وقت کہلاتا ہے۔ وقت
استغفار کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ ایک اور جگہ بھی

متیقن کی تعریف میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے :-

الْصَّابِرِينَ وَالْعَاشِدِّ قِيْنَ صبر کرنے والے، راست با رہی اختیار کرنے والے
وَالْعَظِيْمَةِ وَالْمُتَّقِيْنَ خدا کی طرف وحی مان رکھنے والے
وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ اللہ کی راہ میں توبہ کرنے والے اور سحر کے

(آل عمران: ۱۷۰) دلوں میں مغفرت چاہنے والے۔

صحیح حدیثوں میں بھی استغفار کے لئے اس وقت کی موزونیت کا ذکر ہے۔ ہم نے
تفسیر سورہ آل عمران میں اس کی وجہ سے بحث کی ہے۔ ”وَبِالْأَسْحَارِ“ میں جو وہ ہے
اس سے حضرت حسنؑ نے ایک لطیف نکتہ پیدا کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ”و“ متیقن کی دونوں
صفتوں کے اتصال کی پہلی نئی یہ متیقن نمازیں ایسے مستغرق اور منہمک ہوتے ہیں کہ سحر
کے استغفار کا وقت آجاتا ہے۔ آیت کے لفظوں کا ظاہر مطلب تو یہ نہیں ہے لیکن
نکتہ ہے لطیف۔

الْمَحْرُورِ | لفظ سائل کے بعد اس لفظ کا آنا اس کے معنی پر روشنی ڈالتا ہے یعنی
وہ شخص جو ضرورت کے باوجود لوگوں کے سامنے اتھ نہیں پھیلاتا۔ قتا دہ اس کی تفسیر
میں فرماتے ہیں کہ ”دوسرے لوگوں کے سامنے اتھ نہ پھیلائے“ نہ ہر کسی فرماتے ہیں کہ
”محروم کے معنی خود دار کے ہیں“ ان حضرات کی نظر غالباً اس آیت پر ہے :-

لَنْفَقَرَّآءَ الَّذِيْنَ اُحْصُوا
 فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ
 ضَرْبًا فِي الْاَسْرَافِ
 يَحْتَسِبُهُمْ الْجَاهِلُ اَعْيَانَهُ
 مِنَ التَّعَفُّفِ لَا يَعْرِفُوهُمْ
 سَبِيْلُهُمْ لَا يَسْتَلُوْنَ
 النَّاسَ اِلْحَافًا

ان مجاہد کے لئے جو خدا کی راہ
 میں گھر گئے ہیں زمین میں تلاش
 مباحثہ کے لئے نقل و حرکت نہیں
 کر سکتے، جاہل ان کو ان کی خود ماری
 کے باعث غنی سمجھا ہے مگر تم
 ان کو ان کی پشیمانی سے پہچان
 سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے پٹ کر
 نہیں مانگتے۔

(بقولہ: ۲۷، ۲۸)

۶۔ ان آیتوں کا باہمی نظم، ان کا مطلب، اور ماقبل و مابعد

ان کا تعلق

متبادلہ کے اصول پر کافروں کے ذکر کے بعد اہل ایمان کا بھی ذکر فرمایا اور ایجاز
 کلام کی خوبی یہ ہے کہ جس قدر بات کہی گئی ہے وہ آپ سے آپ ان بہت سی باتوں پر دلیل
 بن گئی ہے، جو کہی نہیں گئی ہیں، منکرین کی بابت فرمایا ہے کہ وہ غفلت کی مدہوشی میں پڑے
 ہوئے ہیں، اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اہل ایمان کے سامنے روز جزا کے متعلق
 یقین و بصیرت کی پوری روشنی موجود ہے اور وہ اس دن کے انتظار میں برابر جاگ
 رہے ہیں اور خوبی یہ ہے کہ یہ سارا مضمون صرف ایک لفظ "ثقیقین" سے سامنے آ گیا ہے

اَنْتُمْ تَنْطِقُوْنَ ۲۳

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے اور خود تمہارے لئے
بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز جس کا
تم سے وعدہ کیا جاتا ہے پس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم: بات
حق ہے جس طرح کہ تم بولتے ہو۔

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(از آیت ۲۰ - ۲۳)

وَفِي الْأَرْضِ | شروع کی قسموں سے جو بات مفہوم ہوتی ہے یہ جملہ اسی پر موقوف
ہے۔ گویا کلام کا پورا سلسلہ یوں ہے کہ ہواؤں کے تصرفات اور بادلوں کی گردش میں
قیامت کی دلیلیں نہاں ہیں اور اسی طرح زمین میں اور خود تمہارے اندر بھی قیامت
کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور **لِّلْمُتَّقِينَ** (یقین کرنے والوں کے لئے) بالکل اسی طرح
کی قید ہے جس طرح کی قید بقرہ کے شروع میں ہے۔ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** (ہدایت ہے
ڈرنے والوں کے لئے) اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں مثلاً سورہ نوحی ص ۱۰۰:

إِنِّي ذَالِكٌ لِّدَٰلِكَ لَكِرْهِي لِمَن
كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفٌ أَتَمَّعَ
وَهُوَ سَاهِيٌ (دق: ۳۷)

اس میں یاد دہانی ہے اس شخص
کے لئے جس کے پاس دل ہو یا کان
لگائے سو جاہل ہو کہ۔

یا فرمایا :-

تَبِعَ تَذَكُّرُيْ لِحَقِّ
عَبْدُ مَنِيْبٍ رَق : ۱۸
إِنِّي ذَالِكُ لَا يَدَّ لِمَنْ
خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ
بصیرت اصحاب دہانی ہے ہر متوجہ
ہونے والے بندے کے لئے ۔
اس میں نشانی ہے اس شخص
کے لئے جو آخرت کے عذاب

سے ڈرے ۔

(رہود : ۱۰۳)

دوسری جگہ ہے ”اَيُّتُ يَقُوْدُ يَتَعَلَّوْنَ“ رنشا نیاں ہیں ان لوگوں کے لئے
جو سمجھیں) ان سب کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لئے نشا نیاں ہیں جو ان سے
فائدہ اٹھانا چاہیں ۔ عام محاورہ میں کہتے ہیں اسفرا الصبح لذی عینین راکھیں
رکھنے والوں کے لئے صبح طلوع ہو گئی)

اس اسلوب کلام سے دو حقیقتیں واضح ہوتی ہیں ۔

۱۔ ایک یہ کہ قدرت کے دلائل میں نہ کوئی جبر واکراہ ہے اور نہ کوئی نقص ہو ۔
جو شخص ان سے فائدہ اٹھانا چاہے اس کے لئے ان سے فائدہ اٹھانے کی راہ ہر وقت کھلی
ہوئی ہے ۔ اور اگر کوئی شخص ان سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو یہ اس کے دماغ میں جبر نہیں
ٹھونسے جاتے ۔ اگر منکر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ فی نفسہ ان
دلائل کے اندر کوئی نقص ہے بلکہ اس کا سبب خود ان کی اپنی طبیعت کا بگاڑ ہے ۔

۲۔ دوسری یہ کہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے کچھ ضروری شرائط ہیں

جن کی پابندی کے بغیر ان سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔

مناسب ہو گا کہ اس بحث کو ہم خدا کھولیں۔

موتقین کی قید سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان سے استدلال کریں اور استدلال کے لئے دو باتوں پر یقین کرنا ضروری ہے۔ ایک ان مقدمات اور مسلمات پر جن پر دلیں مبنی ہوتی ہے۔ دوسری اس لازمی تجویز پر جو ان سے پیدا ہوتا ہے۔ پس ایک یقین نہ کرنے والا شخص دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ ایک مغضبی ہے جو سرے سے مسلمات ہی کا منکر ہے تاہم دلیل پر رسد آیا ایک مقلد جامد ہے جو مسلمات کا تو منکر نہیں ہے لیکن ان کے ترتیب و استعمال سے جو لازمی نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور درحقیقت ان منکرین کا یہی وہ تضاد ہے جس پر قرآن نے جگہ جگہ ”فَاَفَا تَوْفَلُکُوْنَ“ اور ”فَاَفَا تَسْحَرُوْنَ“ وغیرہ کے الفاظ سے ان پر تعجب کیا ہے۔

پس یہاں قرآن نے موتقین کی قید لگا کر اس دلیل شرط کی طرف اشارہ کر دیا ہے جس کے بغیر کوئی انسان استدلال کی راہ سے علم نہیں حاصل کر سکتا اور جو شخص اس چیز سے خالی ہو وہ درحقیقت انسانوں میں شمار ہونے کے لائق ہے بھی نہیں۔ اس کی اصلی جگہ چوہایوں کے کسی گلہ میں ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو خطاب کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو یقین کی اصل ہے اور اس کی تفصیل عنقریب تمہارے سامنے آئے گی۔

یہاں یہ بات بھی خیال میں رکھنے کی ہے کہ موقنین کا مفعول یہ ذکر نہیں کیا یعنی یہ نہیں بتایا کہ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود اس کو عام رکھنا تھا تاکہ وہ تمام چیزیں اس کے تحت آسکیں جن پر یقین رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں میں اصل اساس کی حیثیت توحید کو حاصل ہے پھر قیامت اور رسالت کو۔

اور یقین سے مراد محض اس عالم محسوس اور اس کے ظواہر کے وجود کا یقین نہیں ہے۔ اس یقین میں تو مومن و کافر بلکہ انسان اور بہائم سب مشترک ہیں۔ بلکہ یقین سے مراد وہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے استدلال کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور یہی یقین ہے جو درحقیقت عقل کی تکمیل کی دلیل ہے۔ ”ہُمَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغُیْبِ“ کی تفسیر میں اس کو وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔

اس عموم کے باوجود موقع کلام اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں سب سے پہلے آخرت کا یقین مراد ہے چنانچہ کہیں کہیں اس کی تصریح بھی ہو گئی ہے مثلاً: ”وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُؤْمِنُونَ“ اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

دیکھا تم دیکھتے نہیں؟ یہ استہنام نفرت و تعجب کے اظہار کے لئے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کے اندر کی نشانیاں

أَفَلَا تَبْصُرُونَ

انسان کے لئے سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ قریب، اور سب سے زیادہ واضح ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ نشانیاں بھی نظر نہیں آتیں تو وہ فی الواقع

اس میں توحید خدا کی پروردگاری
اور اس کی حکمت کی آئی نشانیاں

وَفِي الْأَرْضِ... وَمَا تُوعَدُونَ

جمع ہو گئی ہیں کہ وہ شمار نہیں کی جاسکتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے :-

وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ اور آسمان وزمین میں کتنی ہی نشانیاں

وَالْاَرْضِ حِجَابٌ مِّنْ عَالَمٍ مَّا تَرٰوْنَ ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان سے

وَهُوَ عَنَّا مُعْرِضٌ ۚ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ۙ ۱۰۰۵ منہ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔

قرآن میں اس مضمون کی آیتیں اجمال اور تفصیل کے مختلف اسلوبوں میں مختلف

مقامات میں بار بار آئی ہیں۔ یہاں ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سیاق کلام اور موقع محل اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں مراد وہ دلیلیں ہیں جن سے آخرت کا ثبوت ہوتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کی ربوبیت اور اس کی حکمت و رحمت کی تمام نشانیاں آخرت پر یکساں دلیل ہیں۔ اس نکتہ کی وضاحت ہم کسی دوسری جگہ کر چکے ہیں۔

یہاں ایجاز کلام کا ایک خاص اسلوب بھی قابلِ توجہ ہے۔ ایک مقابل کے ساتھ جو بات ذکر کی گئی ہے دوسرے کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ زمین کے متعلق فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں مگر آسمان کی نشانیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ علیٰ ہذا الیقاس آسمان کے ساتھ رزق اور ایک شے موجود کا ذکر فرمایا مگر زمین کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ذکر کی ہوئی بات دوسری بہت سی ایسی باتوں کی طرف اشارہ کر دیتی ہے جن کا ذکر نہیں ہوا ہے اور کسی بات کو بے ضرورت طول دینا عربی زبان کی بلاغت کے خلاف ہے۔

چونکہ دوسرے مقامات میں زمین کی نشانیوں کے ساتھ آسمان کی نشانیوں کا بھی ذکر آیا ہے اور آسمان کے رزق کے ساتھ زمین کے خزان رزق کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت نہیں تھی کہ یہاں بھی ساری تفصیل بیان کی جاتی۔ بلکہ بعض آیات سے تو یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آسمان کے اندر بار سے لے ایک وعدہ چھپا ہوا ہے اسی طرح زمین بھی اپنے بطن میں ایک "نئے موعود" کا عمل چھپائے ہوئے ہے۔ مثلاً :-

تَقَلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا تُرَٰى دَاعِیَاتُ (۱۸۴)

وہ آسمانوں اور زمین میں
بھاری ہو گئی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا آسمان و زمین، دونوں اس "موعود" کے عمل سے بلجھل ہیں اور اس وجہ میں آجانے کے لئے صرف اشارہ غیب کا انتظار ہے۔

فَوَرَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ | اس قسم میں آخرت کی دلیل یہاں ہے۔ یہ ہیں

آسمان و زمین کی ان نشانیوں سے ظاہر ہے جو

ادھر گزر چکی ہیں۔ ان نشانیوں کے بعد آسمان و زمین کے خداوند کو شہادت میں پیش کرنا ہے۔ اگر

اس بات کا تعلق مابقی سے نہ ہوتا تو یہاں تعقیب کی ف نہ لاتے۔ یہ ف اس بات کا ثبوت ہو کہ

یہ جملہ مابقی سے نہایت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ پھر "ب" کے لفظ کے اندر بھی ایک اصولی

استدلال موجود ہے وہ یہ کہ آسمان و زمین اور ہمارے نفس کی ہر نشانی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت

کی نشانیوں میں سے ہے اور قیامت کے تمام دلائل اسی ربوبیت پر مبنی ہیں۔ یہاں ہم صرف اس اجالی اشارہ پر بس کرتے ہیں۔ دوسری نصل میں اس کی تفصیل آئے گی۔

إِنَّهُ لَحَقُّ ۖ

مقسم علیہ یہاں بھی وہی ہے جو سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ یعنی
 إِنَّمَا تُوْعِدُونَ لَعَادَتِي وَإِنَّ الَّلَّيْقَ لَوَاقِعٌ ۚ اَدُمَّا تُوْعِدُونَ

کا ذکر بھی چونکہ اوپر گزر چکا ہے اس وجہ سے ضمیر کافی ہوئی۔ گویا پوری بات یوں ہوئی کہ
 آسمان وزمین کے پروردگار کی قسم بے شک تمہارا اٹھایا جانا اور بدلہ پانا حق ہے۔ اس
 میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَسْطِقُونَ

”مث“ چونکہ اللہ والی ضمیر سے حال پڑا ہوا ہے۔
 اس وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ اور حال اس

میں، نجومیوں کی اصطلاح کے مطابق ”شبہ فعل“ یعنی ”لحق“ ہے جیسے زید حسن ضاحکا مطلب یہ
 ہوا کہ حشر دشمن اور جزا و سزا کا جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، وہ ایک امر واقعی ہے، اس میں کسی
 شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کا حال بالکل تمہارے نطق سے مشابہ ہے۔

جہاں تک نفس تاویل کا تعلق ہے، سلف اس میں بالکل متفق ہیں لیکن اس کی خوبی
 ترکیب کے۔۔۔ بارہ میں اختلاف ہے۔ جو لوگ اس کو نصب میں پڑھتے ہیں ان میں سے
 ایک جماعت اس کو رفع کے محل میں مانتی ہے، لیکن چونکہ اس کی اضافت غیر ممکن کی طرف
 ہے۔ اس وجہ سے اس پر نصب کی حرکت ہے مثل یوسفیذ۔ اور حمزہ، کسائی اور ابو بکر نے
 اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے لیکن اس سے اصل مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اس کا
 مطلب رکبے نزدیک ایک ہی ہے۔

رہائش کا موقع استدلال تو اس کی تفصیل انشاء اللہ نویں فصل میں ملے گی۔

۸۔ آیات سابقہ سے جزاء و سزا پر استدلال

آسمان، زمین اور ہمارے نفس کے اندر حقدار و لائل و شواہد موجود ہیں ان چاروں آیتوں نے ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آسمان و زمین اور نفس کے اندر اور پھر آسمان و زمین کے مابین عجائب قدرت و خلقت کی جو عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں اور ان کو دستِ غیرت جس طرح ایک دوسرے کے لئے سازگار بنایا ہے، اس سے خدا کی توحید اور اس کی پروردگاری کا نہایت کھلا ہوا ثبوت ملتا ہے۔ اس نظام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پروردگار نے اس کو بنایا ہے وہ بادشاہت، قدرت، علم، حکمت اور عدل و رحمت کی تمام اچھی صفوں سے کمال درجہ متصف ہے اور پھر اس سے لازمی نتیجہ کے طور پر یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ جزاء و سزا دینے والا بھی ہے۔ گویا استدلال کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم خدا کی ان صفوں تک پہنچتے ہیں جو توحید پر دلیل ہیں، پھر اس سے جزاء و سزا پر استدلال کرتے ہیں۔ اس ترتیب استدلال کی قرآن مجید نے متعدد مقامات پر وضاحت کی ہے اور ہم نے کتابِ مفتح میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔

پس ان آیات میں پہلے عام طور پر خدا کی پروردگاری کے آثار رحمت کی طرف

لے آتا ہے اور جو ہم کی یہ کتاب ابھی شائع نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن ہے اب اس کی اشاعت کے لئے اللہ

تعالیٰ کو نئی راہ کھولے۔
(مترجم)

اشارہ فرمایا ہے، پھر خاص طور پر جزر و منر کے دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَفِي السَّمَاءِ دَرَجَاتٍ مَّا تَعْلَمُونَ
اور آسمان میں تمہاری روزی ہے
اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا

جساتا ہے۔

یعنی وہ پردہ و گار جو تمہارے لئے آسمان و زمین سے روزی فراہم کرتا ہے، اس نے تم کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اور وہ تم کو یوں ہی شتر بے ہمار کی طرح نہیں چھوڑے رکھے گا۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے:-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ
عَبَثًا وَأَنَّا نَسْكُنُ الْآلِیْنَ لَا
تَرْجِعُونَ (مومنون: ۱۱۵)
کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے
تم کو بے مقصد بنایا ہے اور تم ہماری
طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔

پھر اس بات کو بعد کے قول سے واضح تر کر دیا ہے۔ فرمایا:-

فَوَدَّ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
أَن تَلَ تَحْتَ مِثْلَ مَا أَنْكُرُ
مَنْطِقُونَ۔
پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم
یہ بات شہنی ہے جس طرح کہ تم
بولتے ہو۔

یعنی جزر و منر پر اس بات سے دلیل پیش کی کہ وہ آسمان و زمین کا پردہ و گار ہے۔ اور یہ آسمان و زمین اپنے اندر بے شمار ایسی آفاقی و انفسی دلیلیں رکھتے ہیں جن سے ربوبیت اور جزر و منر کی شہادت ملتی ہے۔ اسی بات کو قرآن نے دوسری جگہ نہایت

دافع نفوس میں یوں بیان کر دیا ہے :-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَمْثَانِ
وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنََّّهُ الْحَقُّ مَا أَوْكَلَكَ
بَرِيَّتَكَ إِنَّهُ عَلَىٰ حِيلٍ
شَيْءٍ شَرِيفٍ أَلَا إِنَّهُمْ
فِي مِرْيَةٍ مِّنْ بَيِّنَاتٍ
سَرَّ بَعَثُوا أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ مُّحِيطٌ

.....*.....

رحمہ السجدۃ ۳۱: ۵۵ احاطہ کئے ہوئے ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت، اپنے تصرف و انتظام اور اپنی حکمت و رحمت سے
تمام عالم کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی
لائے جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے۔
یہاں ہم نے اسد لال کے پہلو کی طرف صرف بالا جمال اشارہ کر دیا ہے۔ یہ دلائل

قرآن میں اپنے اپنے محل میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ان سب کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک آخرت پر استدلال کا تعلق ہے موقع کے تقاضے ہم بحث کے بعض گوشے روشن کر دینا چاہتے ہیں۔

۹۔ نطق انسانی سے معاد پر استدلال

مِثْلَ مَا أَكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کے کھڑے پر اگر اس کو اس کے ما قبل کے ساتھ ملا کر غور کیجئے تو مطلب یہ نکلے گا کہ تمہارا مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور اپنے نیک و بد اعمال کا بدلہ پانا بالکل حق اور ایک امر واقعی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دیا ہی واقعی میسا کہ تم بولتے ہو اور اس میں تم کو ذرا شبہ نہیں ہوتا۔

اسی بات تو بالکل کھلی ہوئی ہے لیکن اس تمثیل میں بہت سی دقتیں باتیں ہیں جو غور و فکر کے بعد سامنے آتی ہیں اور ضروری ہے کہ تھوڑی دیر تو وقف کر کے اس پر تدبر کیا جائے۔ یہاں طبیعت میں آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس موقع پر نطق کی مثال کیوں اختیار کی؟ فرمایا جس طرح تم بولتے ہو، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جس طرح تم دیکھتے ہو، جس طرح تم سنتے ہو، جس طرح تم کھاتے ہو، جس طرح تم پیتے ہو وغیرہ وغیرہ۔

اس سوال پر جب تم غور کر دگے تو تمہارے سامنے دو نہایت اہم حقیقتیں آئیں گی۔ ایک یہ کہ نفس کے تمام مظاہر و حالات میں سب سے زیادہ قابل یقین نطق ہی ہے۔ دوسری یہ کہ

نطق میں سعاد کی دلیل نہاں ہے۔ اس اجمال کی تفصیل آگے آئے گی اور اس سے تم کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں اعتبارات سے اس تشبہ میں ہمارے دل و دماغ کی تربیت کے لئے کسی کیسی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

۱۔ پہلی بات، یعنی نطق کا سب سے زیادہ قابل یقین ہونا، تین پہلوؤں سے ہمارے سامنے آتی ہے۔

الف۔ نطق، نفس کے تمام مظاہر و حالات میں، نفس سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نفس ہر بات پر فکر کے واسطے سے متنبہ ہوتا ہے اور فکر اور نفس کے مابین کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی فکر کا دوسرا نام نطق حقیقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کو نفس نامطرح بھی کہتے ہیں۔ یہ نطق جو کانوں سے سنا جاتا ہے یہ تو محض نطق حقیقی کا ظہور ہے۔ پس ظاہر ہے کہ نفس کے لئے اپنے نطق حقیقی کا علم سب سے زیادہ بدیہی اور سب سے زیادہ قابل یقین ہوگا۔

ب۔ نطق نفس کے اندر سب سے زیادہ راسخ چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے اندر داخل اور اس کے خواص میں سے ہے۔ چنانچہ انسان کی تعریف ہی حیوان ناطق سے کی گئی ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے عرب جاہلیت بھی واقف تھے چنانچہ قریش اکبر کہتا ہے ۷

هل بالذی ادران تجیب صمم لوحان حیا ناطقا کلم

کیا یہ منزلیں بہریں ہیں کہ جواب نہیں دیتی ہیں ہاں: اگر حیوان ناطق ہوتا تو بولتیں اور جواب دیتیں

ج - تیسرا پہلو یہ ہے کہ نفس کے تمام مظاہر و حالات میں سے نطق نے جس قدر شہادتیں اور تائیدیں اپنے اندر جمع کر رکھی ہیں اتنی تائیدیں اور شہادتیں کسی چیز کو بھی حاصل نہیں ہیں اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کسی بات کے لئے شہادتوں اور تائیدوں کی کثرت اس کے برہمی اور نظری ہونے سے ایک امر زائد ہے۔ اس روشنی میں نطق کی حقیقت پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ خصوصیت اس کے اندر مختلف پہلوؤں سے جمع ہو گئی ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بولنے والا پہلے سوچتا ہے اور وہ حقیقت یہ سوچنا ہی اصلی نطق ہے، پھر یہی فکر بالکل ٹھیک ٹھیک اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ پھر زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے اس کو کان سنتے ہیں۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ زبان کی تعبیر اور کانوں کا سماع دونوں ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہے۔ پھر وہ گفتگو کے مطابق مخاطب کی طرف سے اس کا جواب پاتا ہے۔ الغرض اسی طرح شہادتیں برہمتی جاتی ہیں یہاں تک کہ لفظ لفظ بلکہ حرف حرف اس مطابقت کی شہادتوں کا انبار لگا دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفس کے وجود پر نطق سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دلیل میں فعل نطق کو پیش کیا ہے مجرد نطق کو نہیں پیش کیا ہے۔ فرمایا ہے: **مَثَلُ مَا أَتَىكَ مَتَخِفُونَ** ”جس طرح کہ تم بولتے ہو“ **مَثَلُ نَطْقِكَ** ”تمہارے نطق کی طرح“ نہیں فرمایا۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ ہمارے اندر ہر چیز کا یقین درحقیقت ہمارے نطق پر یقین ہی کا نتیجہ ہے اور ہمارے تمام یقینیات اور ہمارے تمام استدلالات کی اصل بنیاد ہمارا نطق ہی ہے۔

۲۔ رہی دوسری بات یعنی اس مثال میں مساوی کی دلیل کا پوشیدہ ہونا تو اس کی

وضاحت سے پہلے خود تمثیل کے متعلق ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لی جانی چاہیے۔

تمثیل کبھی تو محض دعویٰ ہوتی ہے جس کی مثالیں شہداء کے کلام میں اکثر ملتی ہیں اور کبھی اس میں دلیل بھی پنہاں ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یا تو خود کلام کی رہنمائی سے معلوم ہو جائے یا عقل گواہی دے کہ مثل اور مثل لائیں کوئی ایسا قدر مشترک موجود ہے جس سے لازم آتا ہے کہ دونوں کا حکم بھی مشترک ہو گا۔ مثلاً اگر تم کسی نشہ آور چیز کی بابت کہو کہ وہ شراب کی طرح حرام ہے تو اس تمثیل میں گواہی تم نے علت حرمت یا دوی اسی امر مشترک کو اصطلاح میں مناسط حکم کہتے ہیں۔ پھر اگر مناسط حکم مثل کے معانی میں مثل میں زیادہ قوی ہو تو اس کے لئے حکم کا ثبوت بطریق اولیٰ ہو گا جس کی واضح ترین مثال قرآن مجید میں ”مَثَلُ ثَوْبٍ مِّمَّا يَتَخَذُونَ مِثْلَ بَعْضِ الْفَوَاحِشِ أَوْ مِثْلَ بَعْضِ الْفَوَاحِشِ“ والی تمثیل ہے۔

اس قاعدہ کی روشنی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نطق کی تمثیل یہاں محض دعویٰ ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ معاد کی ایک نہایت قوی دلیل بھی ہے۔ اس دلیل کو سمجھنے کے لئے ضرورت ہے کہ نطق انسانی اور معاد میں اشتراک اور مماثلت کچھ جو پہلو ہیں وہ سننے آئیں۔ ہم یہاں بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

الف۔ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز تو یہاں خود قسم ہے۔ قسم کے متعلق ہم اپنی کتاب الامعان فی اقسام القرآن میں ثابت کر چکے ہیں کہ وہ شہادت ہے۔ پس اس موقع پر آسمان درمیں کے پروردگار کو شہادت میں پیش کرنا اور انہی کیلئے پہلے گنہگار بننے والے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عربی اور اردو دونوں میں شائع ہو چکی ہے۔ (مترجم)

کو آسمان زمین بے شمار ایسے آثار ربوبیت سے سمیڑیں جو معاد پر دلیں ہیں، گویا ان دونوں کو ان تمام آیات سمیت شہادت میں پیش کر دینا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان آثار میں سے منطق بر عقل کے نزدیک سب سے زیادہ واضح اور روشن آیت ہے جیسا کہ فرمایا ہے :-

نُظُمًا لِلَّهِ الَّذِي أَلْطَقَ
كَلِمَتَيْنِ - (رحمہ مجید ۲۱: ۵)

ہر چیز کو گویا کیا -

یٰٰ فرمایا :-

ذَرِنَا مَنْ لَّيْئِلٍ
بِخُضْدٍ رَّبِّ بْنِ إِسْرَءِيلَ

نہیں ہے کوئی شے گمراہ کی حمد کے ساتھ
اس کی تسبیح کرتی ہے

گویا یوں فرمایا کہ جس طرح تم بولتے ہو اسی طرح یہ پوری کائنات بول رہی ہے کہ خدا
کو ہٹا لو گتہ حق ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

ب۔۔۔ دوسری چیز منطق کی حقیقت پر غور کرنے سے سامنے آتی ہے۔ اس کی تفصیل
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لفظوں کو جوڑنے اور ان کو اپنے حسبِ مشا ادا کرنے کی
قدرت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کو اس بات پر بھی قدرت دی ہے کہ وہ اپنے فکر اور منطق کو
ٹھیک ٹھیک اظہار کر سکے۔ بلکہ اعادہ کرنے میں وہ پہلے سے زیادہ خوبی اور صفائی کا اظہار
کر سکتا ہے۔ یہ چیز انسان کے کمالات میں سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت
ہے جس کا اس نے خاص طور پر ذکر بھی فرمایا ہے :-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِمَّا حَمَلَتْهُ الْبَيَاضُ
انسان کو بنایا اودہ مکونہ کی تعلیم دی

اگر انسان اپنی اس قابلیت کو دیکھے تو اس کو اس بات میں ذرا بھی شبہ نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام کائنات محض اس کے نطق سے وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی سامان اور آگے کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنے کلمہ (دکن) سے اس کو پیدا کر دیتا ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو
اس کے لئے ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم
کہتے ہیں کہ ہو جائیں جو جاتی ہے۔ (نحل: ۴۰)

یہ تمام کائنات خدا کے ایک کلمہ سے وجود میں آئی ہے۔ اسی ایک کلمہ سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب چاہے گا اسی ایک کلمہ سے ان کا اعادہ بھی فرما دے گا بلکہ دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لئے اور بھی سہل ہے:-

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر
اس کا اعادہ کرے گا اور اعادہ اس کے لئے
نیا وہ سہل ہے۔ (سورہ: ۲۱)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِعَظِيمٍ عَلَىٰ
کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بنایا اس بات پر قادر نہیں ہو کہ
ان کے مثل پیدا کر دے؟ یعنی موت
کے بعد دوبارہ پیدا کر دے۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ

إِذَا أَسَٰدَ شَيْءٌ أَن يَقُولَ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ۔ قَسْبَحَنَّ الَّذِي
بَيَّأَ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ
مُرْجَعُونَ۔

(یونس: ۸۷-۸۳)

کیونکہ یہاں سیاق کلام اثبات معاد کا ہے۔ اس مضمون کی وضاحت دوسرے مقامات میں بھی ہوئی ہے۔ آسمان و زمین کی خلقت اس بات پر دلیل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس مضمون کی تصریح ان آیات میں بھی ہے جن میں مساویہ اثبات محض خدا کی صفت خلق و علم سے کیا گیا ہے۔ اس کی طرف اشارہ یہاں بھی ہے چنانچہ فرمایا: ہاں وہی حقیقی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے اس کا حکم جب وہ کسی وہ چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے یہ ہے کہ وہ اسکو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے پس با عظمت ہے وہ ذات جس کے اوتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اسی طرح معاد کے متعلق دوسری جگہ فرمایا ہے :-

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
وَمَا أَمْنُنَا إِلَّا وَاحِدًا كَذًا
كَلَمَحٍ وَبِالْبَصَرِ
دقیقہ : ۴۶ - ۵۰

ہم نے ہر چیز کو ایک انداز سے
ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور ہمارا حکم
نہیں ہے مگر ایک پلک کے
جھپکنے کی طرح۔

غرض نطق میں اس بات کی نہایت کھلی ہوئی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دوبارہ
پیدا کرنے پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا ایک صاحب نطق اپنے نطق کے اعادہ پر۔ کیونکہ
اعادہ نطق میں آدمی ان اسباب کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے لئے قدرت نے مقرر کر رکھے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی
بعض باتیں دہرانے سے قاصر رہ جاتا ہے، وہ ان کو یا تو یک قلم بھول جاتا ہے یا ان کو کچھ حصہ
بھول جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر چیز کو اسی طرح دوبارہ پیدا
کر سکتا ہے جس طرح اس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا۔ یہ بات مختلف اسلوبوں سے قرآن مجید
بار بار بیان کی گئی ہے۔ مثلاً :-

أَتَحْسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ لَا يَخْلُقَ
تَجْمَعُ عِظَامُهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ
عَلَىٰ أَنْ يُنْشِئُوا بَنَاتًا
دقیقہ : ۳ - ۴

کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم
اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟
ہاں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے
پورے پورے کو بہا کر دیں۔

دوسری جگہ فرمایا ہے:-

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّاسَ مَا
اَلَوْاْ لِيْ فَلَوْلَا تَدْكُرُوْنَ

اور تم یہی تعلیم کو تو جان ہی چکے
ہو تو اس سے کیوں نہیں یاد دہانی
حاصل کرتے؟

(واقعہ ۶۲)

ایک اور جگہ ہے:-

قَالَ مَنْ حَىُّ الْوَعَاظُ وَهَى
سَمِيعٌ مَّنْ يُّحْيِيهَا الَّذِي
اَنشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهِيَ
خَلْقٌ عَلَيْهِ

پوچھتا ہے بیڑیوں کو کون زندہ
کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی
کہہ دے ان کو وہ زندہ کرے گا
جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا

اور وہ اپنی ہر مخلوق سے باخبر ہے۔

(نیس : ۷۸ - ۷۹)

ان بات معاد پر یہ استدلال ان لوگوں کے جواب میں ہے جو معاویہ کا انکار محض اس
وجہ سے کر رہے تھے کہ مر جانے اور سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ان کے خیال میں
ایک بالکل بعید از قیاس بات تھی۔

ج۔ - نطق کی ایک ضروری خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مطلق کی طرف لوٹتا ہے۔

اگر ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مطلق بہرہ اچھا اور جو بہرا ہوگا اس کے لئے یہ بھی ضروری
ہے کہ وہ گونگا بھی ہو پس نطق کی اس حقیقت کے لحاظ سے ضروری ہوا کہ یہ تمام مخلوق اپنے
خالق کی طرف لوٹے کیونکہ یہ تمام خلق اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے وجود میں آئی اور اسی کے حکم

سے قائم ہے اور نا ممکن ہے کہ اس کے تصرف و اختیار سے باہر نکل سکے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:-

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ
أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ
وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ
إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَيَسْجُدُ
بِمَدْحٍ مَلَائِكَةُ كُلِّ شَيْءٍ
وَالْبُدُورُ رُجُوعُونَ -

کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کے
مثل پیدا کر دے ہاں وہی حقیقی
پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔
جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو
اس کے لئے اس کا حکم صرف یہ ہوتا
ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ
ہو جاتی ہے۔ پس با عظمت ہے وہ
ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر
چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف
تم لوٹے جاؤ گے۔

(یس ۸۱-۸۳)

پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور تمام مخلوق اس کی طرف نہ لوٹے؟
کیا وہ بولے گا اور نہ گائے گا نہیں؟ پیدا کرے گا اور دیکھے گا نہیں وہ خلق کو برہم دم سے وجود
میں لائے گا تو لیکن یہ خلق اس کے قبضہ قدرت اور احاطہ تدبیر سے باہر نکل جائے گی اور
اس کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہ جائے گا؟

یہ استدلال ان لوگوں کے جواب میں ہے جو منا کو اس وجہ سے بعید سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کسی معبود مٹنے کا از سر نو وجود میں آنا ناممکن ہے۔ قرآن نے ان کے شبہ کو جگہ جگہ نقل کیا ہے۔ مثلاً :-

عَزَّادِ امْنًا وَكُنَّا رَبًّا	کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی
ذَلِكَ تَرْجِعُ بَعْدُ - قَدْ	ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے
عَلَيْمُنَا مَا تَقْصُرُ الْاَرْضُ	جائیں گے؟ یہ اٹھایا جاتا تو بہت مستعد
مِنْهُمْ وَبَعْدَ مَا كُتِبَ	ہے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ ان میں سے
حَقِيقَتُهُ	زمین کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک
رق : ۳-۴	حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔

دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے :-

قَالُوا ذَا امْنًا وَكُنَّا رَبًّا	کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور
وَعِظَامًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ -	مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو دوبارہ
لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَابَاؤُنَا	اٹھائے جائیں گے؟ اس بات کا وعدہ
هَذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا	ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے
اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ - قُلْ	ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا۔ یہ تو
لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا	محض انگوں کی روایت ہے۔ کہو تمہارا
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -	زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا

سَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ۔ قُلْ مَنْ
شَرَبَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
سَيَقُولُونَ بَلَىٰ قُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُخْرِجُ الْغَايَا عَيْنُهُنَّ
مَنْ شَاءَ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ رَبَّنَا أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ۔ قُلْ مَنْ
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُخْرِجُ الْغَايَا عَيْنُهُنَّ
مَنْ شَاءَ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ۔

ہے، اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے
اللہ کا۔ کہو پھر اس سے کیوں سبق
نہیں لیتے؟ کہو تباہ ساتوں آسمانوں
اور عرش عظیم کا خداوند کون ہے؟
وہ جواب دیں گے کہ ان کی ملکیت
تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ کہو تو کیا تم
سرسے ڈرتے نہیں؟ پوچھو کون
ہے جس کے ہاتھ میں سرجزیہ کا اختیار
اور اپنا دیتا ہے اور اس سے
کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی؟ اگر
تم جانتے ہو۔ کہیں گے اللہ کے ہاتھ
میں۔ کہو تو پھر کہاں فریب
کھا جاتے ہو۔

رسمون ۸۲-۸۹

اس آیت میں کس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے
قبضہ قدرت میں ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ سب کا پروردگار ہے، سارا کارخانہ اس کے
ہاتھ میں ہے وہی پناہ دینے والا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اثبات سے دوبارہ خلق کے جانے پر استدلال قرآن مجید

میں بہت پڑتا ہے۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

۷۔ استدلال کا جو پہلو خدا کی صفات ربوبیت و عدل اور ہمارے نفع کی مناسبت پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں یہ استدلال مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے لیکن اس کی جچی مروت سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ ربوبیت اور عدل دونوں پر ہم دلیزموم ہیں۔ ربوبیت کا تصور عدل کے بغیر نہیں کیا جاسکتا چنانچہ قرآن صاف مفسطور میں بیان کرتا ہے کہ آسمان وزمین کا قیام عدل ہی سے ہے۔

وَمَا يَشْعُورُ إِلَّا خَوْفًا وَهَيْبًا
مُخْلِطًا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَنْ فِيضًا - (رحمن: ۱۰)

اگر حق ان کی خواہشوں کے باعث
بن جاتا تو آسمان وزمین اور جو
ان کے اندر ہیں سب تباہ ہو جاتے۔

اس موقع پر بحث میں بھی آسمان وزمین اور ان کی نشانیوں کے ذکر کے بعد ربوبیت سے معاد پر استدلال فرمایا اور اس کے لئے نطق کی مثال اختیار کی۔ گویا استدلال کی پوری تقریر یہ یوں ہوئی کہ جو کچھ بھی کرتے دھرتے ہو اس کا آغاز ایک نطق باطنی ہے۔ الفاظ و دھنک و تہرہ سے کرتے ہو۔ اور تمھاری ہی صفت ہے جو تم کو ان تمام چیزوں سے متاثر کرتی ہے جو نفس، علقہ و غرور میں ہیں۔ پس جب تمھاری یہ صفت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی صفتِ عدل اور صفتِ حکمت سے متصف ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں جس قدر عجائب قدرت و صفت تم دیکھتے ہو ان سب میں اس امر کی شہادت موجود ہے کہ یہ ایک حکیم و ربوبی کی تہجد و حکمت سے وجود میں آئی ہیں اور یہ اس امر کی ایک قابل انکار دلیل

ہے کہ یہ عالم ایک فائیت و مقصد کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور یہ ایک ایسے انجام پر ختم ہوگا جو سرا سر رحمت و حکمت ہے۔ پھر یہیں سے یہ بات بھی نکل آتی ہے کہ ہم کو خدا نے بے مقصد نہیں بنایا ہے اس وجہ سے یہ فردی ہے کہ وہ ہر صاحبِ عمل کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے اور برے اور بھلے میں امتیاز کرے۔ اس بات کو دوسرے مقامات میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً:-

أَفَسَبِّحُوا أَنَّمَا خَلَقَكُمْ
عَبَثًا وَآلَكُمْ إِلَيْنَا لَا
تَرْجِعُونَ۔ (مؤمن: ۱۱۵)

تو کیا تم نے یہ سجدہ کھاتے کہ ہم نے تم کو
بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہم ہی
طرف نہیں لوٹے جاؤ گے۔

دوسری جگہ ہے:-

أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ۔ مَا لَكُمْ
كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ (تلم: ۷۵-۷۶)

کیا ہم فرماؤں کہ ان کو کافروں
کی طرح کر دیں گے؟ تم کو کیا ہو گیا
ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟

ایک اور جگہ فرمایا ہے:-

إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بِالْقِسْطِ۔ (یونس: ۴)

نیک و بد خلق کا آغاز کرتا ہے پھر
اس کا اعادہ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو
عدل کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے
اور خیروں نے بھلائیاں کیں۔

اسی طرح فرمایا ہے :-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا بَآرِئًا ۚ ذَٰلِكَ
ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُضِلِّينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْفُجَّارِ -

اور ہم نے آسمان و زمین کو اور
جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد
نہیں بنایا ہے یہ تو ان لوگوں کا
گمان ہے جو آخرت کے منکب میں ان
کافروں کے لئے دوزخ کے سبب سے
ہلاکی ہو۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان
لائے اور جنہوں نے بھلے کام کئے زمین
میں فنا دہانے والوں کی طرح
کر دیں گے کیا ہم خدا سے ڈرنے والوں
کو کافرانوں کی طرح بنادیں گے؟

(دس: ۲۴-۲۸)

یہی بات قرآن مجید میں مختلف مقامات میں مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے
اور ہر جگہ مقصد ایک ہی ہے کہ خدا کی صفات حکمت، رحمت اور عدل کا یہ لازمی تقاضا
ہے کہ وہ جزا کا ظہور ہو۔ یہاں یہ بات اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس طرح تم ایک
نوح و مقصد کو سامنے رکھ کر جوتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور
انہوں کو ایک غایت و مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ سب اسی مقصد کی طرف سر
براہ سفر کر رہے ہیں بلکہ یہ بات تو اس پہلی بات سے کہیں زیادہ واضح اور محکم ہے اس لئے

جس ذات کے حکم سے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ بڑا ہی عاقل اور حکیم ہے۔
یہ چند اشارات ہیں جو مذکور ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمتیں کا اس کے صواب
کون احاطہ کر سکتا ہے۔

۱۰۔ ان آیات کا باہمی نظم اور سابق و لاحق سے ان کو تسمیٰ

اس جامع کلام کے اندر جو خوبصورت ترتیب پائی جاتی ہے، اور اس میں قریب
فانلاقرب کا جو اصول ملحوظ ہے پچھلے مباحث سے ایک بڑی حد تک اس کی وضاحت موجود ہوتی
ہے لیکن ہم اس پر مزید غور کرنا چاہتے ہیں۔

اس مکتبے میں ”فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ“ سے لیکر ”وَمَا تَوْعَدُونَ“ تک پہنچنا
ذکر آیات ہے۔ پھر نفس کا، پھر آسمان کا، غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ نفس ایک پس چاہتا ہے جو
آسمان اور زمین دونوں کے درمیان واقع ہے اور اس کے اندر دو پہلوئیں ہیں۔ ایک زمین کی
دوسری آسمانی۔ ایک پہلو سے یہ زمین کی طرف رجحان رکھتا ہے اور دوسرے پہلو سے آسمان کی طرف
اس کے بعد ان تینوں چیزوں کے اندر جو نشانیاں پائی جاتی ہیں اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے
”پھر قَسَبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ ”لَهُ الْحُكْمُ“ ”وَأَسْمَانُ“ اور زمین کے پیر و درگاہ کی قسم یہ حق
ہے، فرما کر اس جامع دلیل سے پردہ اٹھایا ہے جو انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے اور جز
دہ منہ کی اصل دلیل ہے۔ یعنی خدا کی۔ جو بہت اور پیر و درگاہ کی دلیل ہے۔ پھر ”مَشَرَّمَا
أَنْتُمْ مَتَّحِفُونَ“ (جس طرح تم ہولتے ہو) کی تفسیر کے ذریعہ سے اس اللہ ربی کو تعویذ

پہنچائی ہے، ورنہ اسی نفس کے صفات سے ماخوذ ہے جو ایک عالم اصغر ہونے کے اعتبار سے تمام آسمان وزمین کا ایک آئینہ ہے۔ یہ گویا اوپر والی بات یعنی ”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“ کی طرف اشارہ ہوا۔ اسی طرح مثالِ نظر کی دی ہے جو تمام یقین و استدلال کی جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، اصل ہے۔ یہ گویا ”آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ“ اس میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے، والے ٹکڑے کی طرف توجہ دلائی ہے۔

یہ ان آیات کا منظر آجس میں ہے۔ ان کا تعلق سابق اور ماضی سے تو اوپر ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ پورا کلمہ ”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ“ سے لیکر ”مَثَلًا لِّلْكَافِرِينَ“ تک انہی دلائل سے متعلق رکھتا ہے جو سورہ کے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ بتدائے سورہ سے یہاں تک تمام استدلالِ فہری چیزوں سے کیا گیا ہے۔ پہلے ہوا، ابر، زمین، آسمان اور نفس کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخی واقعات مزید ثبوت کے طور پر لائے گئے ہیں۔ اس قسم کے نظر کی مثال سور شمس میں بھی موجود ہے۔ اور اسکی وضاحت مذکورہ سورہ کی تفسیر میں ملے گی۔

قرآن مجید میں فطرت کے دلائل کو تاریخی واقعات سے قوت پہنچانے کا جو عام اسلوب اکثر جگہ پایا جاتا ہے اگلی ایک مثال یہاں بھی موجود ہے۔ یہاں بھی جزا و سزا کے قانون کو ثابت کرنے کے لئے بعض مشہور تاریخی واقعات بیان کئے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ سے مخاطب کو دنیاوی عذاب سے بھی ڈرایا جائے اور ساتھ ہی ان کو ایک بڑے روز جزا کی دیسی کی حیثیت سے بھی پیش کیا جائے، جیسا کہ فرمایا ہے :-

وَحَذَّ لَكَ أَخَذُ سَيْتِكَ
 إِذَا أَخَذَ الْقُرْبَىٰ وَهِيَ
 ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَ إِلَيْهِ
 حَدِيدًا - إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
 لَآيَةً لِّمَن خَافَ
 عَذَابَ الْآخِرَةِ -

اور تیرے خداوند کی بکڑا پس ہی ہوتی
 ہے جب کہ وہ بستیوں کو بکڑا ہے
 ان کے ظلم کی حالت میں بے شک
 اس کی بکڑا نہایت دردناک اور
 سخت ہوتی ہے۔ اس کے اندر دلیل
 ہے ان لوگوں کے لئے جو آخرت

(ہود: ۱۰۲-۱۰۳) کے خدا سے ڈریں۔

پھر مروج کلام کی بلاغت کی رعایت سے تاریخی واقعات میں سے صرف وہ واقعات
 یہاں بطور شہادت کے پیش کئے ہیں جو اتہار سورہ کی ابر اور ہوا کی قسموں سے نہایت گہری
 مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل ان واقعات کے بعد بیان ہوگی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے :-

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّكَرَّمُونَ
 قَرَأْنَاهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ نَبَإٌ مِّمَّنْ ۚ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۚ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ
 قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ
 وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ فَأَمْلَتْ أُمُّ آدَمَ فِي حَتَرِهَا نَفْسًا
 وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۚ قَالُوا كَذَّابٌ لَّيْلٍ قَالِ سَبِّحْ

إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝
 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ
 جِبَاسًا مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّمَهُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
 فَاخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا
 فِيهَا غَيْرَ بَنِي مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
 لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

دیکھا تم نے ابراہیم کے معزز بھانپوں کی سرگزشت سنی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام، اس نے بھی کہا سلام، داد دل میں کہا، یہ اجنبی لوگ ہیں۔ میری مڑا اپنے گھر کو اور لایا ان کے لئے فریہ بھپڑے کا بھنا ہوا گوشت اور اس کو ان کے سامنے پیش کیا۔ پھر بولا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں؟ پس اس نے ان سے اندیشہ محسوس کیا۔ انھوں نے اس سے کہا تم اندیشہ ناک نہ ہو اور اس کو ایک فرزند دانشمند کی خوشخبری دی۔ پھر اس کی بیوی حیران ہو کر متوجہ ہوئی، اس نے اپنا ماتھا پٹیا اور بوٹی لگایا ایک بوڑھیا بانجھ اب جنے لگی! وہ بولے کہ ایسا ہی کہا ہے تیرے خداوند نے۔ وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس نے بوجھا اے فرستادو، تمہارے سامنے اس وقت کیا ہم ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم ایک غرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تاکہ ان کے اوپر سنگسار کی بارش کریں جو تیرے رب کے پاس حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لئے

نشان لگائے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں جتنے اہل ایمان تھے ان کو ہم نے وہاں سے
 نکال دیا۔ تو ہم نے بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کسی کو وہاں مسلمان
 نہ پایا۔ اور ہم نے اس سرزمین میں ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لئے،
 جو وہاں تک عذاب سے ڈرتے ہیں (

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(از آیت ۲-۳۷)

اگرچہ یہ قصہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے اور اس کی بہت سی ضروری تفصیلات پہلے
 بیان ہو چکی ہیں تاہم یہاں بھی ہم بعض مناسب مقام باتوں کی وضاحت کریں گے۔
 اس لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ خوش دلی
 اور خندہ جبینی کے ساتھ جہان کا خیر مقدم اور اس کی میربانی
 میزبان کے اولین فراموشی میں سے ہے اور یہ کہ حضرت ابراہیمؑ ایک جہان نوا اور
 فیاض شخص تھے۔

ابن جبرئیلؑ لوگ — یہ الفاظ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے
 دل میں کہے اور ان کے کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ فرستے صالحین
 کے ہمیں میں آئے تھے۔ اور صالحین اس زمانہ میں اول تو بہت تھوڑے تھے اور جو
 تھے بھی وہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیمؑ

کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ کہاں سے نکل آئے !

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ

اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف مڑا — اس میں فراغ کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ

جہانوں کی نظر سے بچ کے میزبانی کے اہتمام کے لئے گھر کی طرف گئے جس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نہایت کریم النفس اور بلند اخلاق آدمی تھے کیونکہ ایک کریم النفس اور بلند اخلاق آدمی ہی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ میزبانی کا اہتمام جہان کی نگاہوں سے بچ کے کرتا ہے تاکہ اس کی طبیعت پر گراں نہ گذرے۔ اور اس طرح کے معاملات میں احسان جتانے کی جو ممانعت اور اخفا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تاکید ہے اس کے لحاظ سے بھی یہی رویہ صحیح تھا۔

أَلَا تَأْكُلُونَ

آپ لوگ کھاتے نہیں — کھانا ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھا نہیں رہے ہیں تب انہوں نے یہ نہایت محبت کے ساتھ ان کو کھانے کی دعوت دی ہے۔

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

پس اس نے ان سے ڈر محسوس کیا۔

اَوْجَسَ کا لفظ دل میں کسی چیز کے محسوس کرنے کے لئے آتا ہے۔ خاص کر خوف کے محسوس کرنے کے لئے عربی زبان میں اس کا استعمال عام ہے۔ يَخِيفَةً یعنی ڈر یا خوف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جہان کھانا نہ کھانے پر مصر ہے تو حضرت ابراہیمؑ کے دل کے اندر قدرتا ان کی غفلت بھی بڑھی اور

وہ جنیت بھی کچھ زیادہ ہوئی جو حضرت ابراہیمؑ نے شروع میں محسوس کی تھی۔ اس چیز کا اشارہ سورہ حمود میں بھی ہے:-

فَلَمَّا سَأَىٰ آيِدٍ يَّقُوْهُ
لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكْرَهُوْهُ
وَاَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
محسوس کیا اور ان سے دل

(ہود: ۷۳)

ہی دل میں ڈرا۔

بَشِّرْهُ | اس کو خوشخبری دی — یہ خوشخبری بلند آواز سے دی گئی یہاں تک کہ حضرت سارہ نے بھی سن لی جو قریب ہی کھڑی تھیں سورہ حمود میں ہے:-

وَاَمَّا اَتَمُّهَا فَاَنبَشَتْ
فَضَجَّكَتْ فَبَشَّرَهَا
اور اس کی بیوی پاس ہی کھڑی
تھی پس وہ ہنسی پس ہم نے اس کو
بشارت دی۔ (ہود: ۷۴)

اسحاق کی خوشخبری دی۔

چونکہ یہ بشارت حضرت سارہ کے لئے براہ راست نہیں بلکہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے واسطے تھی اس وجہ سے سورہ حمود والی آیت میں فعل بشارت کی نسبت فرشتوں کی طرف نہیں کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے حضرت سارہ سے ابداء کوئی گھگھو نہیں کی۔

عَلِيمٌ | بڑے کے لئے عیم کی صفت لانے سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ بیٹے کی

بشارت اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک اس کے صاحب صلاحیت ہونے کی بشارت نہ دی جائے، چنانچہ عظیم کے لفظ نے یہ کی پوری کر دی۔ اور بشارت کے لئے علم کی صفت تنہا بالکل کافی ہے کیونکہ علم ہی تمام اعلیٰ صفات اور تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔

یعنی بشارت سننے کے بعد وہ اس تعجب کے انہار کے لئے آگے بڑھیں جو ان کے دل میں پیدا ہوا۔ چنانچہ بعد کے الفاظ اس

فَاقْبَلَتْ

کی وضاحت کر رہے ہیں۔

تعجب اور حیرت کی حالت میں۔ عربی زبان میں محاورہ ہے حَسَّ الْعَرْمَةُ اَذْنِیْدَ رُكْهُوْطَے نے اپنی کتوتیاں کھڑی کیں یہ استعلا

اسی محاورے سے ماخوذ ہے۔ اس حیرانی کی وجہ وہ عجیب بات ہے جس کی بشارت فرشتوں نے دی۔

یعنی حضرت سارہ نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ یہ عورتوں کے کسی بات پر تعجب کرنے اور حیرت ظاہر

وَصَلَّتْ وَجْهَهَا

کرنے کا طریقہ ہے۔ سورہ ہود میں بھی اس کا ذکر ہے :-

وہ بولی ہائے میری کم بختی کیا؟

قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَلِدْتُ

میں جنوں گی اور میں بڑھا ہو گی

وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي

میں اور میرا شوہر بھی بڑھا ہو چکا

سَيِّئًا إِنَّ هَذَا لَكُنِّي

یہ تو ایک نہایت عجیب بات ہوئی۔

عَجِيبٌ۔ (ہود: ۶۲)

مُسَوَّمَةً عِنْدَ سَيِّدِهِ رَبِّكَ
وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ
بَعْضُهُمْ (هود: ۸۲-۸۳) نہیں ہیں۔

اور مقصد ان دونوں ادیبوں کا ایک ہی ہے۔

لِلْمُسْرِفِينَ | اسرار کے معنی مفرودہ سے آگے بڑھنے کے ہیں۔ یہ لفظ چھوٹے بڑے
ہر قسم کے گناہوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا
استعمال اسی عمومیت کے ساتھ ہوا ہے:-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ
أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا (زمر: ۵۳) کہہ دو اے میرے وہ بند و جنوں
نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ
کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو
بخش دیتا ہے

اس قسم کے عام اور وسیع مفہوم رکھنے والے الفاظ کے معنی کاتین قرینہ سے ہوا
کرتا ہے۔ قرینہ ویس ہے کہ یہاں اس لفظ سے بطریق کنایہ وہ برائی مراد ہے جس میں
قوم لوط مبتلا تھے۔

فَاُخْرِجْنَاهُ مَعَ ابْنِهِمَا كَمَا تَوَلَّىٰ كَذِبًا
جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سب سے

پہلے انھوں نے حضرت لوطؑ اور ان کے ساتھیوں کو اس بستی سے نکالا تاکہ یہ لوگ اس
عذاب سے محفوظ رہیں جو قوم لوط پر نازل ہونے والا تھا۔ اور اس کے اندر فیضا کا
جو لفظ ہے وہی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فرشتوں کا نہیں ہے اس کی
تفصیل آگے آتی ہے۔

فِيهَا | اگرچہ ضمیر کا مرجع یہاں مذکور نہیں ہے لیکن قرینہ دہل ہے کہ اس سے یہاں
سرزمین قوم لوط اور ان کی انٹی ہوئی بستی مراد ہے۔ ”ارض“ ایک ایسا لفظ ہے
کہ جہاں قرینہ ہو وہاں صرف اس کی ضمیر لادیتے ہیں اگرچہ لفظ پہلے مذکور نہ ہو۔ اس مقام
پر قرینہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ اوپر کی آیت ”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَذَكِّرِينَ“
سے مربوط و متعلق ہے۔ زمین میں جن نشانیوں کا حوالہ دیا ہے۔ اسی سرگزشت کے ذریعہ
سے انہی نشانیوں کی تفصیل کی ہے۔ اوپر ہم کہیں یہ ذکر کر آئے ہیں کہ ان بستیوں
کی نشانیاں عربوں کے سامنے بالکل واضح تھیں۔ کیونکہ یہ ان کی تہارتی شاہراہوں
پر واقع تھیں جن سے ان کو اکثر گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ بعد والی آیت میں اسکی
تفصیح بھی فرمادی ہے۔ ”وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً ۚ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ“ اور ہم نے اس سرزمین میں ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لئے جو دردناک
عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی اس بات کی نشانی کہ جزا ہو کر رہے گی۔

مِنَ الْمُسْلِمِينَ | اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سوا اور کوئی
گھر ان مسلمان نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں

میں سے جو مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ البتہ حضرت لوطؑ کی بیوی عذاب میں گرفتار ہوئی کیونکہ یہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اس کا تعلق حضرت لوطؑ کے اہل بیت کے ساتھ محض ظاہری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تمام پر مسلمین کا لفظ لایا گیا۔

۱۲۔ اس سرگزشت کا تعلق آگے اور پیچھے سے

ادھر کے کمرے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین میں خدا کی رحمت و پروردگاری کی بھی نشانیاں ہیں کیونکہ اسی کے اندر سے وہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے اور اس میں اس کے قہر و غضب کی بھی نشانیاں ہیں کیونکہ اس نے مجرموں پر جو عذاب نازل کئے ہیں اس کے آثار چہرہ پر موجود ہیں۔

نیز ادھم کی آیات میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آسمان کے اندر بندوں کے لئے موزنی بھی ہے اور وہ عذاب بھی جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ علیہما السلام کی اس مشترک سرگزشت میں رحمت و بشارت اور عذاب و انداز و ذل چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ وہی فرشتے حضرت ابراہیمؑ کے لئے بشارت لیکر آتے ہیں اور وہی قوم لوط کے لئے عذاب لے کر۔ اس پہلو سے دیکھئے تو یہ سرگزشت دُنیٰ الآخرینِ ایت "اور قُفِی السَّمَاءُ رَبَّنَا تُفَكِّدُ مَا نُوعَدُ وَنُفِی الْاَرْضِ" میں جو دعویٰ کئے گئے ہیں یہ ان دونوں دعویٰ کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ اور قرآن نے اس ٹکڑے کے خاتمہ پر

وَوَكَّلْنَا مُهَاجِرًا إِلَيْكَ لِيُخْبِرَكَ بِالَّذِينَ يُخْفُونَ إِلَيْكَ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُم مَّخْفُونَ بِكَ وَأَنتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝۳۰

ذریعہ، جیسا کہ ہم نے اوپر کہا، اسبق سے اس کو متعلق کر کے ان کے باہمی تعلق کو بالکل واضح کر دیا ہے۔

علامہ ازہری اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی جو سرگزشتیں بطور ثبوت و شہادت کے پیش کی ہیں ان کو یہاں حرف عطف کے ذریعہ سے اسبق سے جوڑا ہے۔ فرمایا ”وَفِي مُوسَىٰ آيَاتٍ“ (اور موسیٰ کی سرگزشت میں نشانی ہے) اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مقصود یہ بتانا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی سرگزشت میں نشانی ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھانپوں کے واقعہ اور قوم لوط کے غراب میں بھی خدا کی رحمت اور اس کے غضب کی نشانی ہے۔ نیز اس قصہ میں اور اس کے بعد کے قصوں میں اس حقیقت کی تمثیل ہے جو سورہ کے شروع میں بیان ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل آگے لے گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی سرگزشت سے ملتی جلتی دوسری سرگزشتیں بیان کیں۔ فرمایا :-

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝۳۱
فَتَوَلَّىٰ بِرُءُوسِهِمْ وَقَالَ مَنبُتٌ أَوْ مَعْجُونٌ ۝۳۲ فَآخَذَنَاهُ وَجُودًا
فَمَنْبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝۳۳ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْبَحْلَ الْعَقِيمَ ۝۳۴ مَا نَذَرْنَا مِنْ شَيْءٍ آتٍ عَلَيْهِ إِلَّا حَبْلَتُهُ
كَالْمِمْحِ ۝۳۵ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝۳۶

فَعَمَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَ رَبُّهُمْ الصَّاعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ يَمِينِهِمْ كَانُوا مُصْصِرِينَ ۲۵ وَقَدْ نُوحِيَ مِنْ
مَبْلُ إِتْلُوهَا نُوْحًا قَوْمًا مُفْسِقِينَ ۲۶

اور موسیٰ کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے اس کو زحون
کے پاس بھیجی نہایت واضح سند کے ساتھ۔ تو اس نے گھنڈ کے ساتھ منہ موڑا اور
بولا کہ یہ تو جا دو گے یا جھلی۔ تو ہم نے اس کو اور اس کی نوح کو پکڑ لیا اور
ان کو پھینک دیا سمند میں اور اس کے لئے داخود سزاوار غلامت تھا۔ اور
عاد کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے ان پر باد خشک چلا دی
وہ نہ چھوڑتی کسی چیز کو جس پر سے گزرتی مگر کہ دیتی اس کو ریزہ ریزہ اور
نمود کے واقعہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت کے لئے او
میش کر لو۔ تو انھوں نے سرکش سے اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا تو ان کو
پکڑ لیا کڑاک نے اور وہ دیکھتے رہے۔ پھر وہ اٹھ ہی سکے اور نہ اپنا بچا رہی
کر سکے۔ اور قوم نوح کو بھی ہم نے اس سے پہلے پکڑ لیا ۱۶
یہ لوگ بھی نافرمان تھے۔

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(۳۸ - ۴۶)

فی موسیٰ | یعنی جس طرح حضرت ابراہیمؑ کی سرگزشت میں اللہ تعالیٰ کے انتقام

اور اس کی کتاب کی نشانیاں ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ کے ان واقعات کے اندر بھی خدا کی تائید اور اس کے خدا اب کی نشانیاں ہیں جو فرعون کے ساتھ پیش آئے ہیں چنانچہ سورہ شورا میں اس کی تصریح بھی فرمائی ہے :-

وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ	اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھ
أَجْمَعِينَ - ثُمَّ أَغْرَقْنَا	ساتھیوں کو نجات دی۔ پھر دوسروں
الْأَافِرِينَ - إِنَّ فِي ذَلِكَ	کو غرق کر دیا۔ بیشک اس واقعہ کے
لَايَةً، (شورا: ۶۴-۶۵)	اندر بہت بڑی نشانی ہے۔

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ | یعنی قوت اور کھلے ہوئے غلبہ کے ساتھ — سلطان کا لفظ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو از قبیل دلائل نبوت اور از قسم غلبہ و کامیابی و رب و ہیبت عطا فرمائی تھیں۔ اور لفظ مبین کے ساتھ اس کی صفت اس جامع مفہوم کی حریفہ تائید کرتی ہے۔ اس معنی کی وضاحت قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً :-

قَالَ مَسْنَدٌ عَصْدَكَ	فرمایا ہم تیرے بجائی کے درمیان سے
بِأَخِيكَ وَنَجَّيْنَاكَ مِمَّا سَلَطَا	تیرے بازو کو تو ہی کریں گے اور
فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ بِأَيِّ آيَاتِنَا	تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے تو
أَنْتُمْ أَوْ مِنْ أَتْبَعُكُمْ الْغَالِبُونَ	وہ تم تک نہ پیچ پائیں گے۔ ہماری

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
بَيِّنَاتٍ آيَةٍ - - -
رَقَصَ - - -
(قصص: ۳۵-۳۶)

نشانوں کے ذریعے، تم اچھے
تھارے پیروں وہی غالب ہیں گے
پس جب موسیٰ ان کے پاس آیا
ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر۔

دوسری جگہ ہے:-
فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ
مُسْتَمِعُونَ - فَاَيُّا فِرْعَوْنَ
فَقُولَا اِنَّا سَاوُلُ
سَابِ الْعَالَمِينَ
(شعرا: ۱۵-۱۶)

پس ہماری نشانوں کے ساتھ
جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے
ہوں گے۔ پس فرعون کے پاس
پہنچو اور کہو کہ ہم رب العالمین
کے رسول ہیں۔

پھر اس کے کچھ ہی بعد ارشاد ہوتا ہے:-
قَالَ اَوْ لَجِئْتُمْ بِشَيْءٍ
مُّبِينٍ - قَالَ قَاتِلْهُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ
(شعرا: ۳۰)

کہا گیا اگر میں تمہارے پاس
ایک کھلی ہوئی چیز لے کر آیا
ہوں تو بھی؟ بولا لاؤ اگر
تم سچے ہو۔

یعنی تکبر اور نفرت کے ساتھ اس نے منہ موڑا۔ رکن کے
معنی یہاں منہ موڑنے کے ہیں اور 'ب' سے یہاں تعدی کا

قَاتِلْهُمْ كُنْهِم

منہم پیدا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے :-

وَإِذَا أَلْمَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ
رَبِّيَ اسْرَئِيلَ (۸۳)

فرعون اور اس کی قوم کے اس غرور و گمنڈ کی تصریح ایک دوسری جگہ بھی ہے :-

فَلَمَّا جَاءَهُمْ يُنَادُوا يَا مَنَا
مُبْصِرًا قَالُوا هَذَا
مِصْرُ مُوسَى الَّذِي كَذَّبَ
بِهِمَا وَاسْتَفْتَاهَا فِيهِمْ
ظَالِمًا دَعَوًا

پس جب ان کے پاس ہماری
روشن نشانیاں آئیں تو انھوں نے
کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور
اور انھوں نے ظلم اور گمنڈ کے
سبب ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے

دلوں کو ان کا اقرار تھا۔ (دہل ۱۳۱-۱۳۲)

یعنی آیتیں بالکل واضح اور کھلی ہوئی تھیں، مگر اس لئے ان کا انکار کسی شک کی
وجہ سے نہ تھا بلکہ استکبار اور ظلم و سرکشی کی بنا پر تھا۔

مُتْلِمْ | اَلَامُ کے معنی ہیں کسی ایسے فعل کا ارتحباب جس پر ایک شخص نمراد اور
لامت قرار پائے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کی بدبختی ظاہر ہو گئی اور ہر
سننے والا اس کے اس انجام پر خود اسی کو مستحقِ لامت گردانتا تھا۔

اَلْوَيْحُ الْعَقِيمُ | یعنی وہ ہوا جو نہ بادش لائے اور نہ کوئی اور نفع پہنچائے۔

عربی میں جس طرح بارش لانے والی ہواؤں کے لئے 'لواتح' دباؤ آور کرنے والی، کی صفت لاتے ہیں۔ اس طرح مضمون کے لئے تعظیم کی دباؤ، صفت استعمال ہے اور اس سے مراد سرامی ٹھنڈی اور خشک ہوا ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے :-

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحًا پس ہم نے ان کے اوپر ہوائے
صَّا صَاحًا فِي آيَاتِنَا مِنْ خِصَايَاتِ تند مسلط کر دی غصت (سرام)

رحم السجدة : ۱۶) کے دنوں میں -

اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

کَالسَّيِّمِ 'ریم' رسی، لکڑی اور ہڈی وغیرہ کے بوسیدہ ٹکڑوں اور ریزوں کو کہتے ہیں۔ سرد ہوا کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی ٹھنک اور خشکی کے سبب چیزوں کی ثوت اور ان کی تازگی اور زندگی کو ختم کر دیتی ہے اور تند ہوا ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے بالکل خس و فاشاک کے مانند بنا دیتی ہے۔ اسی کے مشابہ مضمون دوسری جگہ ہے :-

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَوَّارًا ہم نے ان کے اوپر باد صرصر
فِي يَوْمٍ ذُو نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ چلا دی، قائم رہنے والی غصت
تَوَارِعَ الْمُتَنَاسِكِ أَنَّهُمْ کے زمانے میں، جو لوگوں کو اس طے
أَعْجَانُ نَجَلٍ مُّنْقَرِعٍ اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ کھجور کے
کھوکھلے تنوں کے ہوتے تھے۔

رحمہ : ۱۹-۲۰)

تَمَتُّوْا حَتّٰی حَبْنِ

قوم نمود کے سرکشوں نے جب اونٹنی کی کوہیں
کاٹ دیں تو ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام

کے ذریعے ان کو یہ دھکی دی گئی کہ اب ان کے لئے زیادہ ہمت باقی نہیں رہی ہے یہی
دن کے بعد ان پر غرہاں آجائیکا۔ سورہ ہود میں ہے :-

تَمَتُّوْا حَتّٰی حَبْنِ
تو انھوں نے اس کی کوہیں کاٹ

فِيْ دَاۤرِ مِحْمَدٍ نَّتَلَّهٖ اَيَّاهُ
دین تو اس نے کہلائے گھروں

ذٰلِكَ فَعَلَّآ غَيَّرَ مَكْلَدُ فَا
میں تین دن اور پیش کر لو۔ یہ

وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔

(ہود : ۶۵)

فَتَوَّأَعْنَ اَمْرِ سَابِقِهِمْ

عتو، کے معنی نافرمانی کرنے اور گھمنڈ کرنے کے
ہیں اور جب 'عن' کے ساتھ اس کا صلہ آتا ہے

تو اس کے اندر گھمنڈ کے ساتھ انکار کرنے اور اعراض کرنے کے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

الصَّعِقَةُ

اس کی قرأت الف کے ساتھ ہے اور اس کے معنی ڈانٹ اور

بیخ کے ہیں۔ سورہ ہود میں ان کی جو سرگزشت بیان ہوئی

ہے اس میں صیغہ ڈانٹ کا لفظ ہے۔ "وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ" اور

جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ڈانٹ نے پکڑ لیا، بعض لوگوں نے اس کو الف کے بغیر

بھی پڑھا ہے۔ ان لوگوں نے گویا اسی لفظ کی تفسیر کر دی ہے کیونکہ اس صورت میں

اس کے معنی بے ہوشی کے ہوں گے اور یہ بیہوشی اسی ڈانٹ کی شدت کا نتیجہ تھی

(رقعہ : ۳۱) کے مانند ہو گئے۔

تیسرا یہ کہ یہ بالکل حیران و مہراسیمہ رہ گئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں، بعد بیان سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔

یعنی جب انہوں نے آسمان سے کرکٹ سنی
فَمَا اسْتَسْمِعُوا مِنْ مَّيَاہِ

تو ان پر دہشت اور کپکپی طاری ہو گئی
 اور وہ کھڑے نہ رہ سکے بلکہ زمین پر گر پڑے جیسا کہ سورہ اعراف میں ان کی حالت بیان ہوئی ہے :-

فَاَحْذَثُوا الرِّجْفَ
 فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
 جثثًا (اعراف : ۷۸)

پس ان کو کپکپی نے آکڑا اپس
 وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ
 پڑے رہ گئے۔

یعنی کپکپی کے سبب وہ زمین سے چٹ گئے اور پھر اسی حالت میں ختم ہو گئے
مُنْتَصِرِينَ
 یعنی وہ اپنی مہافت نہ کر سکے۔ یہ لفظ بالکل اسی معنی میں
 امرؤ القیس نے اپنے ایک شعر میں استعمال کیا ہے :-

فانتب اطعاسا وفي النسا
 فقلت هببت الا لانتصرا

رکتے نے اس نیل گاؤ کی ران میں اپنے بچے گاڑ دیئے ، پھر میں نے اس سے کہا کم بخت
 اب تو اپنی مہافت کر

اوپر جو فرمایا تھا کہ وہ کھڑے نہ رہ سکے تو اس لفظ سے اس کی مزید وضاحت ہو گئی۔

وَقَدْ نُوْحٍ

اس عطف نے اس اصلی مفہوم سے پردہ اٹھایا ہے جو ان تمام سرگزشتوں کے اندر مضر تھا، یعنی یہ مضمون کہ ہم نے ان تمام قوموں کو بکڑا اور ان ہی کی طرح ان سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو بکڑا۔ اس مفہوم کی تصریح فرعون کی سرگزشت میں ”فَاَخَذَ نَاوُءُ وَجُنُودُهُ“ کے الفاظ میں موجود ہیں۔ اس اسلوب کلام کی نظیریں قرآن مجید میں بہت ہیں۔ مثلاً ”فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَ نَارُومُ الرَّحْفَةَ وَفَاَصْبَحُوا فِيْ اَدْرِیْمٍ جَمِیْمٍ وَعَاذًا وَتَمُوْدُ“۔ پھر اسی سلسلہ میں فرمایا ہے۔ ”وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ“ اس کے بعد فرمایا ”فَاَخَذَ نَارُومُ نَارُومُ“ اسی کے مشابہ آیت بھی ہے۔ ”وَاِنَّهٗ اَهْلَكَ عَادِیْنَ الْاُولٰٓئِیْ وَتَمُوْدَ فَمَا لَبِیْقًا وَقَوْمًا نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ“۔ یعنی اھلک قوم نوح۔ بالکل یہی اسلوب زیر بحث آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ”اَخَذَ“ اور ”اَهْلَكَ“ کے الفاظ میں کچھ ایسا فرق نہیں۔

۱۴۔ ابتدائے سورہ کی قسموں ان سرگزشتوں کے تعلق کی ایک مخصوص عبت

قوم لوط، فرعون، عاد، ثمود اور قوم نوح کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہیں مفصل کہیں مختصراً۔ اسلوب ہر جگہ بلا مہوا ہے تاکہ بے فائدہ تکرار کا عیب کلام میں کہیں نہ پیدا ہونے پائے۔ اچھا زود اختصار ہر جگہ ملحوظ ہے۔ عبرت و نصیحت کے مقصد سے جس جگہ مثنیٰ بات کہنی مناسب ہوئی ہے کہی گئی ہے۔ بعض جگہ تو بالکل سرسری اشارہ

ہی پر کفایت کی گئی ہے۔ خلاصہ اُن کا حَدِیثُ الْجَنُودِ، فِرْعَوْنُ وَنُوحٌ وَابِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تِلْكَ الْيَوْمِ، یہ اسلوب کلام زبور میں بھی ملتا ہے۔ اس میں بھی اکثر مشہور واقعات کی طرف اشارے کر دیے جاتے ہیں۔ اگر قرآن کے اس قسم کے مواقع سے آدھی سرسری طور پر گزر جائے تو اس پر کلام کا نظم اچھی طرح واضح نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ موقع اس قسم کی چیزوں کی تفصیل کیلئے موزوں نہیں ہے لیکن یہاں ہم ان واقعات کی اتنی تفصیل ضروری سمجھتے ہیں جس سے اس سورہ کی ابتدائی قسموں اور سورہ کے اندر بیان کردہ سرگزشتوں کی باہمی مناسبت اچھی طرح واضح ہو جائے۔

یہ بات ادھر بیان ہو چکی ہے کہ اس سورہ کا آغاز ہوا اور دھاریوں والے آسمان کی قسموں ہوا ہے۔ ادنیٰ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ دھاریوں والے آسمان سے مراد سراکے بادل ہیں جو ابدوں اور بکلی کی کڑاک اور گرج کے ساتھ نمودار ہوا کرتے ہیں۔ اب آئے یہ دیکھئے کہ اس سورہ میں جن قوموں کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں اور جن اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ہے، یا جن کے مقابل میں اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے، یہ انتقام اور نصرت کے سارے واقعات یا تو ہوا کے تصرفات کے کرشمے ہیں یا صافحہ کے یادوں کے۔ آئندہ فصلوں میں ہم اس اجمال کی تفصیل پیش کریں گے۔

۱۵۔ قوم لوط کی ہلاکت غبارِ انجیز ہوا کے ذریعہ ہوئی

قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبارِ انجیز ہوا بھی جو سخت ہموک بالآخر صاحب

رکنہ تجھ پر سنانے والی تندہوا بن گئی۔ اس سے اڈل تو ان کے اڈ پر رکنہوں اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے ان کے مکانات بھی الٹ گئے۔ چنانچہ ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

فَإِنْهُمْ مِنْ آسَاءِ مَسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَاصِبًا دَغْبِکُوتِ (۴۰)

ان میں سے بعض قوموں پر ہم نے
رکنہ تجھ پر سنانے والی آندھی بھیجی۔

یز فرمایا ہے :-

وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِبَةً
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا
مِنْ سِجِّيلٍ (حجر : ۴۰)

پس ہم نے اس بستی کو تپت
کر دیا۔ اور ان کے اوپر سنگ گل
کی بارش کی۔

یعنی ایسی تندہوئیں چلیں کہ ان کے مکانات اور چھتیں سب زمین کے برابر ہو گئیں اور اڈ پر رکنہوں اور ریت نے ان کو ڈھا لیا۔ جیسا کہ فرمایا ہے :-

وَالْمُؤْنِكَةَ أَهْوَىٰ فَفَجَّهَا
مَا عَشَىٰ
الٹ دیا اور پھر ان کو ڈھا لیا
جس چیز سے ڈھا لیا۔

(دُجھ : ۵۳-۵۴)

مشہور لغت لسان العرب میں مؤنکۃ سے تعلق یہ تحقیق بیان ہوئی ہے۔

المؤنکات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو زمین کو بالکل تپت کر دیتی ہیں جس طرح جوتے والی زمین کو تپت کر دیتا ہے۔ جب کوئی بڑا سیلاب آتا ہے اور وہ زمین پر

مٹی اور ریت کی ایک نئی تہہ جا دیتا ہے تو اس کو بھی متوقف نہ کہتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جو تہہ ہوا زمین کو ریت اور کنکر پتھر سے ڈھالک دیتی ہے وہ بھی متوقف ہے۔“

یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ بغیر معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط پر جس چیز کی بارش کی گئی اس کے بارے میں تو ریت کا بیان قرآن کے بیان سے مختلف ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے ان دونوں کے درمیان جو اختلاف نظر آتا ہے وہ محض ترجمہ کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ تو راہ کے مترجمین اچھی طرح سمجھ نہیں سکے کہ قوم لوط پر کیا چیز برسا ئی گئی تھی۔ اس وجہ سے انھوں نے اس کو آگ اور گندھک بنا دیا۔ حالانکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مترجمین نے جس چیز کو آگ کہا ہے یہ رعد اور برق ہے اس کی دہل یہ ہے کہ تورات میں اکثر رعد و برق کو آگ ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تہاوت ان نشانیوں کی تفصیلات کے سلسلے میں موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو

دکھائی ہیں۔ چنانچہ کتاب الخروج (۱۹-۲۳) میں ہے ”اور خداوند نے رعد اور ایلے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی“ قرآن نے جہاں اس نشانی کا ذکر کیا ہے ان تینوں چیزوں کو ایک ہی جامع لفظ طوفان سے تعبیر کر دیا ہے۔ فَاسَّ سُنَّاءٌ عَلَيْهِمُ السُّطُوفَانِ (توہم نے ان پر طوفان بھیجا) آگے حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت

لہ تیز آندھی کے یہ اثرات ریگستانی علاقوں میں جس قدر نمایاں ہوتے ہیں اس کا اندازہ اچھی طرح غیر ریگستانی علاقوں کے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس بحث کو ابھی طرح سمجھنے کے لیے پیش نظر رکھیے کہ یہ صحرا عرب سے تعلق ہے۔ (مترجم) ۵۷ اعراف: ۱۳۳۔

کے سلسلہ میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔

ہمارے اس خیال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ تورات میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نشانی کا ذکر آیا ہے وہاں اگرچہ اولے اور کرکک کا تذکرہ سات مرتبہ ہوا ہے لیکن ایک مرتبہ بھی اس بات کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے کہ اس آگ نے کسی چیز کو جلا دیا۔ البتہ ایک جگہ اس سلسلہ میں بارش کی تصریح ہے ”جب فرعون نے دیکھا کہ بارش اُڑے اور ردھم گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا“ اسی سلسلہ میں بارش اور ادلوں سے جو نقصانات پہنچے ہیں ان کی بھی تصریح ہے چنانچہ یہ الفاظ آتے ہیں ”اور جو کو تو اولے مار گئے، کیونکہ جو کی بالیں نکل چکی تھیں اور سن میں پھول گئے ہوئے تھے“ لیکن آگ سے کسی نقصان کے پہنچنے کا کوئی ادنیٰ اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی نظیر زبور (۱۴۸: ۸) میں بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:-

”اے آگ اور ادلو، اے برف اور کبر، اے طوفانی ہوا، جو اس کے

حکم کی تعمیل کرتی ہے“

صاف ظاہر ہے کہ یہاں بھی آگ سے برق اور کرکک مراد ہے۔

یہی وہ بات جو لوہ کی بستی کی تباہی کے سلسلہ میں تورات میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس سے مراد سیاہ غبار ہے جو دور سے دھوئیں کی صورت میں نظر آیا۔

یہی گندھک جس کا ذکر کتاب پیدائش (۱۹: ۲۴) میں ہے کہ ”تب خداوند نے

اپنی طرف سے سدوم اور غورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برساتی؟ تو اس سے مراد پتھر ہے۔ جس لفظ کا ترجمہ مترجموں نے گندھک کیا ہے وہ اصل حصا ہے جس کے معنی سنگریزے کے ہیں۔ اور یہیں سے خود انگریزی زبان میں برم اسٹون - Brimstone کے اصل معنی کی تسنیں میں بھی غلطی ہو گئی، لوگوں نے اس لفظ کے حقیقی معنی - - - جلتے ہوئے پتھر کو چھوڑ دیا اور گندھک کے معنی میں استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ تورات میں اس بات کی نہایت واضح شہادت موجود ہے کہ اس سے مراد پتھر ہیں۔ سفر ایوب (۱۸: ۱۵) میں سریوں کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں :-

”وہ جو اس کا نہیں (یعنی اجنبی ہے) اس کے ذریعے میں بجے گا، اس کے مکان

پر گندھک چھڑائی جائے گی“

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر پر پتھر بچے جائیں گے جیسا کہ دستور ہے ورنہ قبر پر گندھک چھڑنے کا بھلا کیا مفہوم ہو گا؟

اس سے معلوم ہوا کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے سنگریزے برسانے والی آندھی کا عذاب بھیجا جس نے ان کو اور ان کے مکانوں کو ڈھانک لیا اور اگر اس کے ساتھ تورات کا بیان بھی ملایا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے اوپر عاصی کے ساتھ ساتھ برقی درعہ کا فذاب بھی آیا۔

۱۶ — فرعون اور اس کی قوم کی تباہی پر دیا ہوا ہوائی

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت قرآن اور تورات دونوں میں

اجلاً اور تفصیلاً دونوں طرح بار بار بیان ہوئی ہے لیکن قرآن کی کسی ایک ہی سورہ میں پوری سرگزشت ایک جگہ نہیں بیان ہوئی ہے بلکہ ایک مشہور داستان کی طرح مختلف مقامات میں اس کی طرف اشارات کئے گئے ہیں۔ البتہ تو رات میں اس کی پوری تفصیل ایک ہی سلسلہ میں بیان ہوئی ہے اور اس واقعہ میں ہوا کے عجیب و غریب تصرفات کو جو دخل ہے اور جس کی طرف قرآن نے صرف سرسری اشارہ کیا ہے، تو رات نے اس کی بھی تفصیل کی ہے۔

سفر خروج (۱۴: ۲۱) میں واقعہ کی نوعیت یہ بیان کی گئی ہے :-

”پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر پور بی
آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی
دو حصہ ہو گیا“

یہ پوربی آندھی رات بھر چلتی رہی اور صبح کو ختم گئی۔ ہوا کے زور نے سمندر کا پانی
منہرہ کی طرف خلیج سویز میں ڈال دیا اور مشرقی خلیج، خلیج عقبہ کو بالکل خشک چھوڑ دیا۔
پھر جب آندھی ختم گئی تو پانی اپنی جگہ پر پھیل گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے والی
جماعت غرق ہو گئی۔ اس کی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ دخان میں ہے :-

فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكَ
مُتَّبَعُونَ وَاسْلُكِ الْبَحْرَ
سَاهُونَ، إِنَّهُمُ حُبُورٌ

ہیں میرے بندوں کو رات کے وقت
نحال لے جاؤ تمہارا تعاقب کیا
جائے گا اور سمندر کو ساکن چھوڑ

مُفْرَقُونَ (دخان: ۲۳-۲۴) نیک وہ غرق ہونے والی فوج ہے۔
 ذَاتِ اِلٰہِ سَہْوًا مِّنْ سَہْوِ الْکَافِرِ سَکُونِ کے منی سکون کے ہیں اور دنیا کا سکون ظاہر ہے کہ مہر
 کے سکون سے ہوتا ہے۔ سورہ طہ میں ہے :-

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی
 اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ فَاَصْرِبْ
 لَهُمْ طَرِیْقًا فِی الْجَبْرِیْمِیْنَ
 لَا تَخَافْ دَرَسًا وَّلَا نَحْشًا
 فَاَتَّبِعْهُمْ فَرِعَونَ یُجَادِدُ
 فَفَشِلْهُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا
 عَسِیْتَ
 اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے
 بندوں کو شب میں نکال لے جاؤ
 اور ان کے لئے راہ نکالو سمندر میں
 خشک نہ تم کو پکڑ جانے کا خوف
 ہوگا اور نہ ڈوبنے کا اندیشہ تو
 فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ
 ان کا پیچھا کیا، پس سمندر میں سے
 ان کے اوپر چھا گئی جو چیز چھا گئی۔

(طہ: ۷۷-۷۸)

سفر خرمہ (۱۵: ۱۰) میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ترانہ حمد یوں نقل ہوا ہے :-
 تھنے اپنی آمد ہی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا
 نتیجہ (۱۱: ۴) میں ہے -

”اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا اور
 کیسے اس نے بحر تلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے
 تھے اور خداوند نے ان کو کیا ہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں۔“

خلاصہ اس ساری تفصیل کا یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تہذیبوں کے ذریعہ سے نجات بخشی اور فرعون اور اس کی فوجوں کو نرم ہوا کے ذریعہ سے ہلاک کر ڈالا۔ یعنی رحمت اور عذاب دونوں کے کرشمے ہوا ہی کے عجیب و غریب تصرفات کے ذریعہ سے ظاہر ہوئے۔

یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ علماء اہل کتاب اس امر میں مختلف نظریے رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کس مقام پر سمندر کو عبور کیا اکثروں کا خیال یہ ہے کہ انھوں نے یطیج سینہ کو عبور کیا لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح یہ ہے کہ انھوں نے یطیج عقبہ کو عبور کیا۔ اسی طرح زمانہ حال کے بعض متکلمین کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور مدیہ کے ذریعہ سے فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق کیا۔ ہم نے دوسری جگہ ان دونوں خیالات کی تفصیل کے ساتھ تردید کی ہے۔

۱۰ یہاں مولانا نے بنی اسرائیل کے مقام عبور کے متعلق ایک باطل یا ناظرہ پیش کیا ہے جو بہت سے ناظرین کے لئے حیرانی کا باعث ہو گا بالخصوص اس وجہ سے کہ یہاں انھوں نے اپنے نظریہ کی تائید میں کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے۔ بلکہ دوسری جگہ کا حوالہ دیا ہے۔ مجھے یہ بحث نہ تو مولانا کی مطبوعہ تصنیفات ہی میں کہیں ملی اور نہ ان کے غیر مطبوعہ اور اق ہی میں کہیں نظر سے گزری۔ مگر مجھے یاد ہے کہ آخر تک ان کا یہی نظریہ رہا۔ ممکن ہے کسی اور سورہ کی تفسیر میں وہ اپنے اس نظریہ کی وضاحت کرنے کا ارادہ رکھتے رہے ہوں۔ لیکن یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا ہو۔ انوس ہے کہ میں اس وقت سوچتا جا رہا ہوں۔ لیکن یہ انھوں نے اس کہیں مفصل نہیں تو اتنا رہا ہے

۱۱ (بقیہ حاشیہ ۱۲ پر)

۱۷۔ عادی و رشود کی ہلاکت

قرآن مجید میں قوم عاد کی ہلاکت کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان پر جو شخص غور کرے گا اس سے یہ حقیقت مخفی نہیں رہ سکتی کہ جس تندہو کے ذریعہ سے وہ ہلاک کئے گئے اس کے ساتھ سرا کے وہ بادل بھی تھے جو ہمیشہ رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوا کرتے ہیں۔ قرآن میں جہاں ان کی تباہی کا ذکر ہوا ہے ہوا کے ساتھ پانی سے خالی بادلوں اور صاعقہ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سورہ احقاف میں ہے:-

فَلَمَّا رَأَوْا عَارِصًا ضًا	پس جب انہوں نے اس کو دھڑا
مُسْتَعِيلًا أَوْ دَيْبَعَةً قَالُوا	کو، دیکھا ابر کی صورت میں اپنی
هَذَآ عَارِصٌ مِّنْ مَّطَرِنَا	وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، اچھ
بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْنَاهُ	یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا
سَامُحٌ يَنْفَعُ عَادًا ابَّالْيَمِّ	ہے۔ بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے
تُدْمِرُ خَلْقًا وَيَأْتِي بَارِدًا رَّيَّانًا	تم جلدی چماتے ہوئے تھے یعنی بارند
.....	جس میں مدناک فذاب ہے۔ اکھاٹ
.....	پھینکنے کی ہر چیز اپنے رکے مکھ سے۔

(احقاف ۲۴-۲۵)

دقیقہ حاشیہ (۱) کی صورت میں کچھ نوٹ لکھے ہیں۔ بہر حال یہ بڑی اہم بحث ناتمام رہی۔ (مترجم)

ظاہر ہے کہ یہ تمام خصوصیات موسم سرما کی ہیں۔ اس زمانہ میں عرب میں باد شمال
مرمر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے اور خشکی اور قحط کی ایک عام نحوست اور تباہی ہر طرف
پھیل جاتی ہے۔ سورہ قمر میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے :-

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
صَاصَاً فِي يَوْمٍ مُّخْشٍ
اور ہم نے ان بادِ مرمرِ جلادی
قائم رہنے والی نحوست کے
زمانہ میں۔

اسی طرح ہم السجدہ میں ہے :-

فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِّثْقَالَ حَبَّةٍ
فِي آيَاتٍ مُّخْشَاتٍ
پس ہم نے ان پر بادِ مرمر
جلادی نحوست کے زمانہ میں۔

بادِ مرمر کے یہ طوفانِ مہیا کہ ہم نے عرض کیا عرب میں جاڑوں میں ظاہر ہوتے
ہیں اور یہی زمانہ ان کے ہاں نحوست اور فاقہ کا سمجھا جاتا ہے چنانچہ جاہلیت کی مشہور
شاعرہ لیلئہ اخیلیہ کا شعر ہے :-

وَلَا تَأْخُذْ أَلَكُمُ الْبَحْلُ وَلَا سَلْحَا
لَتَوْبَةٍ فِي خُسْفٍ الشَّعَامِ الصَّابِرِ
فرہ اور توانا اور شہیدوں کی فوجی توبہ کے لئے جاڑے کی ٹھنڈا اور قحط میں ذبح سے مانع نہیں ہوتی۔
مشہور شاعرِ فرزوقی کہتا ہے :-

بَعَثَ اللَّهُ وَهْمًا لَيْتَ بِلِقَعَتِهِ
مَدَّ إِذَا مَا هَبَ نَحْسًا عَقِيمًا
یہ اس کیلئے سیاہ دیگ جو لمبے چڑھاوی جو قحط کے زمانہ میں جبکہ نخوس اور سرد ہوا آتی ہو لوگوں کو خواب آسودہ کرتی ہے

سرمایہ تہہ ہو ایں جب طہی تھیں تو دھاریوں والے سرخ بادلوں کے ٹکڑے اور ایلے اور رعد و برق کی تمام آفتیں اپنے ساتھ لاتی تھیں۔ کلام عرب میں اسکی تمام تفصیلات ملتی ہیں اور فصل ثانی میں اس سے متعلق بعض ضروری باتیں بیان ہو چکی ہیں۔
حم السجدۃ میں قوم عاد کے مذہب کے سلسلہ میں صاعقہ یعنی کرکک کی بھی تصریح ہے :-

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ
صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ
عَادٍ وَثَمُودَ،

اگر وہ منہ پھیر لیں تو ان کو باخبر
کر دو کہ میں تم کو اس طرح کے
کرکک کے عذاب سے ڈراتا ہوں

دحج السجدۃ (۱۳۰)

اس تصریح کے بعد یہ بات بالکل قطعی ہو جاتی ہے کہ ان پر کرکک کا عذاب نازل ہوا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں، تہہ ہوا اور ہونک کرکک کا عذاب نازل فرمایا لیکن چونکہ اصل تباہی زیادہ تر ہوا کے تصرفات سے واقع ہوئی اس وجہ سے اگر اثر سے موثر پر استدلال کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ثمود پر اللہ تعالیٰ نے دھاریوں والے بادل بھیجنے جن کے اندر ان کے ہونک کرکک اور بھری کرینے والی چیخ بھی ہوئی تھی جس طرح کہ قوم عاد پر رعد و برق والے بادل بھیجے۔ چونکہ ثمود کی تباہی صرف صاعقہ ہی کے ذریعہ سے واقع ہوئی تھی جیسا کہ سورہ قمر میں فرمایا ہے :-

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيرٍ
الْمُحْطَبِ
ہم نے ان کے اوپر ایک ہی ڈانٹ
بھیجی تو وہ باڑے والے کی خشک
اور ریزہ ریزہ لکڑیوں کے مانند ہو

اس وجہ سے صرف صاعقہ کا ذکر کیا بادلوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن التزامی طور پر
ثبوت ان کا بھی ہوا ہے۔ اسی طرح عاد کے ذکر میں ہوا کا ذکر بار بار کیا ہے لیکن بادلوں
کا ذکر صرف ایک ہی جگہ کیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ بعض
مخصوص وجوہ کی بنا پر دجن کی طرف چودھویں فصل کے شروع میں ہم نے ضمناً اشارہ
کر دیا ہے، واقعات کی تفصیلات اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔

۸۔ قوم نوح کی تباہی تندہوا کے ذریعہ واقع ہوئی

نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی سے متعلق اس سورہ میں کوئی تفصیل بیان
نہیں ہوئی ہے صرف اتنی بات اجمالاً کہی گئی ہے کہ جس طرح دوسری قوموں کو اللہ
تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔
لیکن قرآن اور تورات میں ان کی تباہی سے متعلق جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان پر
غور کرنے سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان کی تباہی میں بھی اصلی دخل ہوا تصرفات
ہی کو رہا ہے۔ چنانچہ سورہ مکتوبات میں ارشاد ہے :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا اٰلٰی
اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی

قَوْلِهِمْ فَلَدَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ
سَنَةٍ إِلَّا أَلْأَخْصَيْنِ عَامًا
فَأَخَذَ هَهُ الطُّوفَانَ
وَهُهُ طَالِئُونَ (عَبَسَ: ۱۳۰)

طرف بھیا اور وہ ان کے اندر
پچاس سال کم ایک ہزار سال
رہا پس ان کو کچڑا طوفان نے
اور وہ ظالم تھے۔

اس میں طوفان کا لفظ خاص طور پر لائق غور ہے۔ طوفان کے لغوی معنی دو ماں
یعنی گردش کرنے اور چکر کھانے کے ہیں۔ عام استعمال میں اہل عرب اس سے وہ تند ہوا
مراد لیتے ہیں جو تیزی سے چکر کھاتی ہوئی اٹھتی ہے۔ ایک جاہلی شاعر اہل نبی انٹنی
کی تعریف میں کہتا ہے

تمی اذا لیس ادد کنا نکاشیا خرقا عیتا دھا الطوفان والزد

جب مضبوط اونٹ بھی بہت بار جا میں اس وقت وہ اپنی خطر اور وسیع میدانوں کی طرف تیزی سے تند ہوا میں چلتی ہیں۔
دوسری زبانوں میں بھی اس قسم کی تند ہوا کے لئے اسی طرح کے الفاظ ہیں مثلاً فارسی
میں اس کو گرد باد کہتے ہیں انگریزی میں اس کو سائیکلون (Cyclone)
کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کے لئے گولے کا لفظ ہے۔ مصریوں کے ہاں ہوا کا ایک خاص
دیوتا تھا جس کو طائفون کہتے تھے اس ہوا کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے شدت کی رش
ہوتی ہے اور سمندر کا پانی جوش میں آ جاتا ہے۔ میں جب کراچی میں تھا تو میں نے اس قسم کا
طوفان عظیم خود دیکھا تھا۔ بحر ہند کے مشرق سے ایک طوفان اٹھا اور مغرب کی طرف
لے انگریزی میں (Monsoon) سمندر کے سائیکلون طوفان کیلئے ایک عام متعارف لفظ ہے۔
(مترجم)

گذر گیا۔ اس کے اثر سے نہایت سخت بارش ہوئی جہاں زات پہاڑوں سے جا ٹکرائے۔ اور دوسرے بھی جانی و مالی بہت سے نقصانات ہوئے۔ تورات اور قرآن مجید میں طوفان نوح کے جو حالات بیان ہوئے ہیں وہ اس سے بہت ملتے جلتے ہوئے ہیں۔ سورہ قمر میں ہے :-

فَقَعْنَا أَسْوَابَ السَّمَاءِ
بِمَاءٍ مُنْهَجِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ
عُيُونًا نَا لَتَقَى الْمَاءُ
عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

ہم نے آسمان کے دروازے عموماً
دھار بارش کے ساتھ کھول دیئے اور
زمین کے تمام چشمے پھوٹ نکلے،
پس پانی ٹھہرائے ہوئے اندازہ
تک پہنچ گیا۔

قمر : ۱۱-۲۰

اسی طرح تورات کی کتاب پیدائش (۱۱: ۷) میں ہے ”بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں“ سورہ ہود میں ہے :-

وَهُیَ تَجْرِیْ بَیْنِہُمْ فِی مَوْجٍ
کَآئِجًا لِّ

اور دہکشی ان کو لپکرا ایسی
موجوں کے اندر چل رہی تھی جو
پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں۔

(ہود)

جن لوگوں کو سمندر کے سفر کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح موجوں کا اٹھا صرف اسی حالت میں ہوتا ہے جب تند ہوا چل رہی ہے۔ اس وجہ سے موجوں کا ذکر خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ تند ہوا موج دھماکی۔ آخر کا ذکر کر کے مودت کو بتانا عربی زبان کا ایک مشہور طریقہ ہے اور قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مقامات میں ہوا

اور موجد کے لازم و ملزوم ہونے کو بیان کر کے ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو نہایت قریب الغم بنا دیا ہے۔ مثلاً :-

لَقَوْلِ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ
فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ
مِنْ مَحْمُوحٍ طَيْبَةٍ تَوْفَرُ حَوَائِبَهَا
جَاءَ لَهَا سَيْحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَ هُمْ الْمَوْجُ مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ۔

وہی جو تم کو سفر کرتا ہے خشکی اور
تری میں، یہاں تک کہ جب تم
کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتی
ان کو سادگاہر ہوا کے ذریعہ سے
لے کر چلتی ہے اور وہ خوش ہوتے
ہیں، آتی ہے اس پر ایک باد تند
اور موجیں اٹھنے لگتی ہیں ہر

طرف سے۔ (یونس: ۲۴)

علامہ ازیں دہی بخیر اور وہ ان کو لے کر چلتی ہے، کے الفاظ کے اندر
خبر دہا کا۔ ثبوت موجد ہے کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ اس بات کی تصریح کر دی ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو ٹھہرا دے تو یہ کشتیاں سمندر کی سطح پر کھڑی رہ جائیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ
فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَاقِ
إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ
فَيُمْطَلْنَ سَآءًا يَجِدُ

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ
ہوا کے سہارا کے جہازات ہیں جو سمندر
میں چلتے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو
ہوا کو روک دے اور یہ سطح پر

عَلَىٰ ظُلْفِي، (شوری: ۳۲-۳۳) کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔

دوسری جگہ فرمایا ہے :-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرْسِلَ
الرياح مَبْتَثِرَاتٍ
وَلِيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ

اور اس کی نشانیوں میں سے
یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بٹارت
بناکر اور تاکتیں اپنی رحمت سے
نسا دکام کہہ اور تاک کشتیاں

اس کے حکم سے چلیں۔

(روم: ۴۶)

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قوم نوح پر نند اور چکر دار ہوا کا طوفان
آیا جس سے سخت بارش ہوئی، پاس کے سمندروں کا پانی ابل پڑا اور ہر طرف سے مویں
اچھلنے لگیں۔ اس طوفان کے اندر نوح علیہ السلام کا سفینہ کوہِ جودی پر جا کے ٹکا۔
یہاں تو رات کے مزجمین کی ایک فطی کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے۔
کتاب پیدائش (۸: ۱) میں ہے کہ :-

اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور
آسمان کے دیبے بند کئے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تم گئی؟
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طوفان کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسری
نرم ہوا چلائی تھی لیکن ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں جس لفظ کا ترجمہ ہوا
کیا گیا ہے۔ اس سے مراد حقیقت حکم رب ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے :-

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ
وَيَا سَّمَاءُ اقْلَعِي وَرِيْعَ
الْمَاءِ وَتَجِيْ لَا مَرُ
اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی
پی جا اور اے آسمان ختم جاؤ
پانی جذب کر لیا گیا اور معاملہ
کا فیصلہ ہو گیا۔ (ہود: ۴۴)

تورات کے ترجمہ میں گڑبڑی کی وجہ یہ ہے کہ عبرانی میں ہوا، حکم اور کلمہ کے مختلف
معنوں کے لئے ایک ہی مشترک لفظ ہے۔ قرآن نے اپنے بیان میں اس گڑبڑی کو رفع
کر دیا ہے اور قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اکثر ان غریفات کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے
جو اہل کتاب نے اپنے صحیفوں میں کر رکھی ہیں۔ اس بحث کو ہم اس کی جگہ پر مفصل
لکھ چکے ہیں۔

۱۹۔ ان واقعات کی ترتیب پر ایک منظر

اور

مقسم یہ دو آیات ابعد سے ان کا تعلق

ابتداء سورہ کی قسموں سے ان واقعات کا تعلق اجمالاً اوپر کے بیانات سے
 واضح ہو چکا ہے لیکن ابھی ان تفصیلی منظر ڈالنی باقی ہے۔ قرآن کے واقعات چونکہ عبرت
 و موعظت اور دلیل و حجت کے مختلف پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں اس وجہ سے موعج کے

تعاوض سے ان کی ترتیب بدل بدل جاتی ہے۔ یہاں جو ترتیب ملحوظ ہے ہم مختصراً اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کی جو سرگزشت یہاں بیان ہوئی ہے اس کا ایک پہلو تو بالکل واضح ہے کہ اس میں بشارت اور انداز دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بعینہ یہی حال ہوا کا بھی ہے۔ وہ بھی کبھی پیام رحمت بنکر ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صورت عذاب بن کر۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی یہ جامع حیثیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ یہاں وہی تمہید کی جگہ پائے۔

اس کے بعد قوم لوط کی سرگزشت بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرنے اور ان کے آثار و نشانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع اکثر ملتا رہتا تھا۔ علاوہ ازیں معصمؑ کے پہلے مکڑے وَالَّذِیْ اٰرِیَآتِ ذُّدُوْا فَاَلْحَاقَ مَلَآئِکَتِیْ وَفُجَا“ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہوئی چلتی ہیں، پھر اٹھالیتی ہیں بوجہ سے سب زیادہ قریبی مناسبت قوم لوط کی تباہی کے واقعہ ہی کو تھی کیونکہ ان کی تباہی تند ہوا سے ہوئی تھی جس نے ریت اور سنگریزوں سے ان کو ڈھانپ دیا اور اس ریت اور سنگریزے کی اتنی مقدار ان کے اوچھڑا والی کہ اس کے نیچے ان کی بستیاں بھی ڈھک گئیں۔

نیز اوپر جو فرمایا تھا ”وَفِی الْاَسْخٰی اٰیٰتٌ لِّمُتَّقِیْنَ“ راہِ زمین میں تعین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں، تو قوم لوط کی اس سرگزشت میں اس دعویٰ کا بھی

نہایت واضح ثبوت موجود تھا، جیسا کہ ہم گیارہویں فصل میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔
غرض یہ چار وجوہ تھے جن کے سبب سے اس سرگزشت کو یہاں ترتیب میں مقدم رکھا۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ یہ سرگزشت اولاً تو قرآن
مجید میں بار بار بیان ہوئی ہے اور اپنے اندر نہایت قیمتی انفرادی و تاریخی رکھتی ہے نہایت
اس کو مقدم ہر کے دوسرے کڑے "فَاَلْحَافِلَکَ وَتَرَا فَاَلْحَادِیَاتِ لُیْسَرًا" دھڑ بوجھ
اٹھا لینے والی پھر آہستہ چلنے والی) سے نہایت واضح مناسبت ہے جیسا کہ ہم اوپر
بیان کر چکے ہیں۔

یہاں یہ نکتہ بھی غلطی کے قابل ہے کہ اس سرگزشت کو اور اس سے اوپر والی
سرگزشت کو انبیائے کرام علیہم السلام کے ناموں سے شروع کیا جس سے اس بات کا
اشارہ نکلتا ہے کہ ان کے اندر بشارت کا پہلو نمایاں ہے۔ اس کے بعد قوموں کی سرگزشتیں
ان کے نام لے کر سنائی ہیں جن کے اندر انداز کا پہلو غالب ہے۔ اس ذیل میں عا اور
نمود کا ذکر خاص طور پر آیا ہے۔ ان کے متعلق یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ ان کے
اوپر جو عذاب آیا "وَحَارِیوں والے بابوں" رَوَا السَّحَابِ ذَاتِ الْجُبُلِ اِکَا کرشمہ
تھا۔ اب غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو ترتیب قسموں میں ملحوظ رکھی گئی تھی اسی کے مناسبت
ترتیب تو قوموں کے ذکر میں بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ عا اور نمود کے ذکر میں عا کو مقدم
رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقدم زمانی کے علاوہ ان کو خصوصیت بھی حاصل ہے کہ
ان پر جو عذاب آیا وہ ہوا اور بادل دونوں کے کرشموں کا مجموعہ تھا۔

باقی رہی نوح علیہ السلام کی سرگزشت تو وہ تمام قوموں اور امتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک غیر فانی نشانی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ
فِي الْجَارِيَةِ وَنَجَّيْنَاكُمْ
مِنْهَا إِذْ تَنْظُرُ عَلَى قُرْبٍ
وَقَالَتْ لَأُفِيضَنَّ
بِأَنفُسِي فِي الْوَدَّاعِ
فَإِنْ كُنْتُ لَأَكْفُرَنَّ
بِأَنفُسِي فِي الْوَدَّاعِ
فَإِنْ كُنْتُ لَأَكْفُرَنَّ

جب پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے
تم کو کشتی میں اٹھالیا تاکہ ہم اس
سرگزشت کو تمہارے لئے یاد دہانی
بنائیں اور اس کو محفوظ رکھنے

والے کان محفوظ کریں۔

(الحاقة: ۱۱-۱۲)

اد پر دالی فصل میں پڑھ چکے ہو کہ اس سرگزشت کے اندر زمین، آسمان، پہاڑ، بادل، کشتی اور پانی سب کے عجائب اور کرشمے جمع ہو گئے ہیں۔ اس جامعیت کے سبب اس سرگزشت نے آفاقی و انفسی دلائل و شواہد کے ایک مجموعہ کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ اد پر ہوا کی جوشہادیں بیان ہوئی تھیں اور بعد میں زمین، آسمان اور نفوس کے جن آثار و دلائل کی طرف اشارہ کیا گیا تھا ان سب کے لحاظ سے مناسب ہو کہ قوم نوح کی یہ جات سرگزشت سا کہ ان ساری حقیقتوں کو بالکل نکل کر کے نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔

نیز چونکہ ماثمودہ کو قوم نوح کے بعد ہی زمین کی خلافت ملی تھی۔ اس وجہ سے بھی مناسب ہوا کہ ان کے ذکر کے ساتھ قوم نوح کا بھی حوالہ دے دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس کی دوسری مثال بھی موجود ہے۔

وَأَنذَرْتُكَ أَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودًا
وَأَنذَرْتُكَ أَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودًا

اور اس نے عاد و اول کو بلا کر کیا

وَتَقْوَدَ فَمَا آتَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ
مِّنْ قَبْلِ، اِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ
اَظْلَمَ وَاَعْلَىٰ۔
اور نمود کو پس ان میں سے کسی کو
باقی نہ چھوڑا اور اس سے پہلے
قوم نوح کو ہلاک کیا۔ یہی لوگ
ظالم اور سرکش تھے۔ (نجم: ۵۰-۵۲)

اس آیت میں توحہ پنج من قبل کا ٹکڑا خاص طور پر قابلِ غور ہے۔
پھر چونکہ یہ سرگزشت مشہور اور قدیم ہونے کے علاوہ تمام قوموں اور امتوں کی مشترک
سرگزشت تھی اس وجہ سے اولاً تو اس کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہی کافی ہونا تھا اس کو
ایک اتہامی سرگزشت کی حیثیت سے ذکر کیا گیا نیز ایسا روایت مختصر کی خوبی دیکھے کہ محض اسلو
کی تبدیلی کے ذریعہ سے یہ ظاہر کر دیا کہ ما قبل کے سلسلہ سے اس کو کسی قدر جداگانہ اور مستقل حیثیت
و اہمیت حاصل ہے چنانچہ ”ذی نوح“ نہیں کہا جیسا کہ اوپر سے چلا آ رہا تھا ”ذی موسیٰ“،
”ذی عاد“ بلکہ فرمایا ”ذو قود نوح“ لہذا کہ بدلا ہوا اسلوب خود تبدل دے کہ اس سرگزشت کی
اہمیت کچھ اور ہے علاوہ ان میں یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس سرگزشت کو حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی سرگزشت کے ذیل میں بھی نہیں رکھا۔

۲۰۔ اس مجموعہ آیات کا تعلق مابعد سے

یہ معلوم ہے کہ اسلام کی ابتدائی دعوت کے بنیادی مسائل تین تھے تو خند تیا
اور رسالت۔ چونکہ ان تینوں میں اہم و گہرا نہایت گہرا معنوی ربط و تعلق ہے اس وجہ سے اکثر

ان تینوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا ذکر کرتے کرتے دوسرے کے ذکر کی طرف گریز کر جاتے ہیں۔

آٹھویں فصل کے شروع میں ہم یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ قیامت اور رسالت کے تمام دلائل درحقیقت عقیدہ توحید کے لازمی نتائج کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کی بنا پر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق یہاں جزا و سزا کے دلائل بیان کرنے کے بعد توحید پر دلیل پیش کی ہے اور اسی دلیل پر اس سلسلہ کو مکمل کیا ہے۔ لیکن اسلوب کلام ایسا ہے کہ غفلت منقطع نہیں ہونے پائی ہے بلکہ سلسلہ سخن کو باقی رکھتے ہوئے ایک مطلب سے دوسرے مطلب کی طرف گریز کیا ہے اور اس کے اندر دعوت کے تیسرے بنیادی مقصد یعنی رسالت کا بھی ضنا ذکر آگیا ہے۔ فرمایا ہے :-

وَالسَّمَاوَاتِ بَيِّنَاتٍ ۚ إِنَّا كَوْنُ سَعُونَ ۚ وَالْأَرْضُ فَسَّاتٌ ۚ
فَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ
تَذَكُّرُونَ ۚ فَفَعَّرُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ مِّنْ دُونِ مَبِينٍ ۚ
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنَّكَ مِّنْ دُونِ مَبِينٍ ۚ
تَذَكُّرُونَ ۚ

اور آسمان کو ہم نے بنایا قوت کے ساتھ اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں۔
اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کے
اندر ہم نے پیدا کئے جوڑے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ پس اللہ کی طرف

جاگو، میں اس کی طرف سے تمہارے لئے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مہبود کو شریک نہ بناؤ۔ میں اس کی جانب سے تمہارے لئے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔

۲۱۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(۴۷ - ۵۱)

وَالسَّمَاءِ الَّیَّیْہِ | اور یہ جو اتفاقی شہادتیں جہاز اور مزار کی گزری ہیں یہ انہی پر عطف ہے؛
و اتفاقی شہادتوں کے بعد یہ قطعی دلائل بیان ہوئے ہیں۔

بَیِّنَاتٍ | یعنی قوت کے ساتھ۔ آئندہ کے معنی ہیں اس کو قوت پہنچائی۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمان خدا کی عظیم قوت و قدرت اور اس کی بے پایاں حکمت کا ایک شاندار منظر ہے۔

عَآلَمٌ مَّوَدَّدٌ خَلَقَآہِ لَسَمَآءِہِ | کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان

بَنَیْنَا۔ (رُزْغَت: ۲۷) کا، اس کو ملندہ کیا۔

مَکْرُوہٍ مَّوَدَّدٍ | یعنی اس کا اقتدار اور اس کا اختیار نہایت وسیع ہے۔ جو شخص آسمان کی ملندی، اس کی وسعت، اس کے عجائب اور اس کے ناپید کنا رہنے پر غور کرے گا وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا بنانا غیر مکرود و اختیار و اقتدار کا مالک ہے۔

فَرَسْنَاهَا | یعنی خدا نے زمین کو بارے لے فرش بنا کر بچھایا۔ جیسا کہ دوسری

جگہ فرمایا ہے :-

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضًا
فَرَسْنَا (بقدرہ)

اس نے تمہارے لئے زمین کو
بچھنا بنایا۔

نیز فرمایا :-

أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ ضًا
مِهَادًا (دعہ: ۷)

کیا ہم نے زمین کو گہوارہ
نہیں بنایا۔

ایک اور جگہ ہے :-

لَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
ذُلًّا فَامْسُكُونِ مَنَّا كَيْفَا
دعہ: ۱۵)

وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے
لئے فرمانبردار بنایا تو چلو بھرو
اس لٹکے کنبھوں پر۔

خَلَقْنَا | آیت کا موقع اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آسمان کا بلند کیا جانا اور
زمین کو بچھایا جانا بھی "خَلَقْنَا" کے تحت داخل ہے۔ اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر
اس آیت کے مفہوم پر غور کیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی کہ جس طرح اس نے آسمان
کو بلند کیا اور زمین کو بچھایا اور اس جوڑے سے اس نے اپنے بندوں کے لئے بے شمار
فوائد و منافع پیدا کئے۔ اسی طرح اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے
مساعدا کا یقین حاصل کرو اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمہارا اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا

رب ہے۔ وہ تمام خلق سے اوپر ہے اور ہم ہے، قدیر ہے، رحیم اور حکیم ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگلی نفل میں آئے گی۔

زَوْجَيْنِ | زوج کے دو مفہوم ہیں :- ایک یہ کہ جوڑے کا ہر فرد دوسرے کی تکمیل کرتا ہے اور دونوں ابھی سازگاری سے ایک صالح نتیجہ پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے :-

وَصَلَحًا لِّدُنَا وَجَدَ ۝

اور ہم نے اس کے لئے اس کے

جوڑے کو سازگار بنایا۔

(انبیاء: ۹۰)

اور دوسرا یہ کہ جوڑے کا ہر فرد دوسرے کا ہم مقابل ہے۔ مثلاً فرمایا ہے :-

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝

اور آسمان سے پانی اتارا پس

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَشْجَارًا جَا ۝

ہم نے اس سے اگائیں قسم

مِنْ بَنَاتٍ شَتَّىٰ (طہ: ۵۳)

کی نباتات۔

نیز فرمایا :-

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

اور ہم نے اس میں قسم قسم کی

زَوْجٍ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ (حق: ۷)

خوش منظر چیزیں پیدا کیں۔

منہ - یعنی اس کی جانب سے - یہ نذیر کا صلہ نہیں

ہے کیونکہ عربی میں اَنْذَرْتُكَ مِنْهُ نہیں استعمال

مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ہوتا بلکہ اَنْذَرْتُكَ اَيَّاكَ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں یہ ایک

ہی جملہ دو جگہ بعض تکرار کے لئے نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ دونوں الگ الگ موقع سے علیحدہ طور

مقصد کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی جگہ یہ تریخ کے مقصد سے استعمال ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل خاص سے تمہارے لئے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے تاکہ وہ تم کو غفلت اور مہلکات میں پڑنے سے بچائے اور تم اپنے رحمان و رحیم رب کی طرف بھاگو۔ اور دوسری جگہ یہ تریخ کے مقصد سے ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تم کو ایک گناہ عظیم ہے اور اس کے مرتکب کا کوئی عذر بھی نہیں سنا جائے گا۔ اس وجہ سے اس اپنی طرف سے ایک نذیر میں بھیجا تاکہ اس برائی کے نتائج سے وہ تم کو اچھی طرح خبر کر دے۔ پس تم شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

۲۲۔ ہر چیز کا جوڑے جوڑے ہونا تو حیدر رسالت اور معااد

پر دلیل ہے

جہاں تک خدا کے موجود ہونے کا تعلق ہے یہ چیز فطرتاً اس قدر واضح ہے کہ اس پر کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اکثر مذاہب میں خدا کا عقیدہ پایا جاتا ہے اور یہ وسیع کائنات اور اس کے عجائب و غرائب اس قطعیت کے ساتھ اسکی شہادت دے رہے ہیں کہ کسی طرح بھی اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ بحث و اختلاف اگر ہے تو خدا کے انہی میں نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح طور پر ماننے میں ہے۔ اکثر لوگ خدا کو مانتے تو ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح اس کو ماننا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو ماننے کے باوجود بھی گویا اس کے منکر ہیں۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں

توبہ دلائی ہے :-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (یوسف: ۱۰۶)

امان میں سے اکثر خدا پر ایمان
نہیں رکھتے مگر شرک کے ساتھ۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن عموماً جب خالق پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت اس طرح دیتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ شرک کی تردید بھی ہو جائے اور توحید پر ایمان لانے سے آخرت اور رسالت پر ایمان لانا جو لازم آتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ قرآن مجید نے یہ طریقہ بحث اجمالاً اور تفصیلاً دونوں طریقہ سے اختیار کیا ہے لیکن یہاں اس پر کسی تفصیلی بحث کا موقع نہیں ہے۔ ہم صرف بقدر ضرورت گفتگو پر کفایت کریں گے۔

یہاں ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کرنے سے جو استدلال کیا ہے وہ دو پہلوؤں سے ہے اور یہ دونوں پہلو لفظ "زوج" کے دو مختلف معنوں سے پیدا ہوئے ہیں۔

۱۔ استدلال کا پہلا رخ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات انہی دوست اور اپنے مختلف اجزاء کے طبائع کے اختلاف کے باوجود اس بات پر گواہ ہے کہ اس ساری کائنات کا رب ایک ہی ہے۔ وہی اس پوری کائنات کا انتظام فرما رہا ہے، اور وہی اس پر رہنما قابض و متصرف ہے۔ اگر اس کائنات کے مختلف حصوں کے رب الگ الگ ہوتے اور وہ

اپنے اپنے نقشہ کے مطابق ان کا انتظام کرتے تو یہ ناممکن تھا کہ اس کے مختلف اجزاء میں

لے زوج کا لفظ جوڑے کے معنی میں بھی آتا ہے اور انواع و اقسام کے معنی میں بھی آتا ہے مصنف نے

ان دونوں معنوں کے لحاظ سے استدلال کے دو پہلو اختیار کئے ہیں۔ (دمترجم)

وہ توانق و ساز گاری پائی جاسکتی جو پائی جا رہی ہے۔ یہ مختلف اجزاء ہرگز کسی ایسے نتیجہ کے پیدا کرنے پر متفق نہیں ہو سکتے تھے جو خود ان کو حاصل ہونے کے بجائے کسی اور بالاتر مقصد کے کام آتا حالانکہ ہم اس کائنات کے مختلف اجزاء کو اپنے بے بالاتر اور اپنے سے بیدتر کی خدمت میں ہر آن سرگرم کار دیکھ رہے ہیں۔

تحدید اور فلاسفہ کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا نشوونما اور اس کی تکمیل قدرتی ان قوتوں کا نتیجہ ہے جو خود اس کے اپنے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہی قوتیں اس کے لئے مناسب حال اعضاء پیدا کرتی ہیں اور وہی اس کی تمام ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ خیال ایک لغو خیال ہے۔ اگر ہر چیز کا ارتقاء اسکی اپنی اندرونی ہی قوتوں کی تحریک اور رہنمائی سے ہو رہا ہے تو آخر وہ ان چیزوں کے ساتھ موافقت اور ساز گاری کس طرح پیدا کر لیتی ہے۔ جو اس کے علم اور اس کی ضروریات کے دائرہ سے بالکل خارج اور نہایت دور ہیں؟ جوڑے کے ہر فرد کا ایک دوسرے کے لئے سازگار ہونا تو اس بات کی صاف دلیل ہے کہ ان کی خالق ان سے الگ کوئی ایسی بالاتر ہستی ہے جو ان کے فوائد و مصالح کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور جو جوڑے کے ہر فرد کو دوسرے کے لئے معاون اور سازگار بناتی ہے۔

علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ دنیا بحیثیت مجموعی ایک وحدت ہے اور اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو کھلے طور پر ناقص نظر آ رہے ہیں اور اس کا وجود اپنی تکمیل کے لئے کسی ایسے جوڑے کا تقاضا کر رہا ہے جس سے اس کے اس

نقص کی تلافی ہو سکے اور جس کے ساتھ مل کر اپنے مصالح کی تکمیل کر سکے یہی چیز ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔

اب غور کیجئے تو اس استدلال سے دو بڑی اہم حقیقتیں واضح ہوئیں۔
 ایک تو ایک ایسے خالق کا اثبات جو قادر ہے، حکم ہے، جس نے کائنات کے ہر جز کو دوسرے جز کے نقص کی تلافی کرنے والا اور اس کے ساتھ اس کے جوڑے کی حیثیت سے تعاون اور سازگاری کرنے والا بنایا ہے تاکہ وہ باہم مل کر ان مصالح کو جو دیں لائیں جو اس کے بندوں کے لئے مفید ہیں۔

دوسرے معاد اور دار آخرت کا اثبات جو اس ظاہری اور فانی دنیا کے لئے بمنزلہ زوج کے ہے اور جس سے اس سارے نقص کی تلافی ہو گی جو اس دنیا کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔

یہ استدلال سورہ شمس کی تفسیر میں کسی قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وہاں دیکھنا چاہیے۔

۲۔ استدلال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات مختلف ایسی انواع سے بھری ہوئی ہے جو اپنی اصل، اپنے ماحول اور اپنے اسباب میں مشترک و متحد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی بائیں و بائیں ہیں۔ یہ چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کا انتظام کرنے والا ایک رب ہے جو ان تمام انواع کی ان کمالات و تقاضوں کے مطابق تربیت کر رہا ہے اور لازماً وہ واحد بھی ہے اور ان سب باتوں پر بھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ

ان مختلف اجزاء کی باہمی کشش کے باوجود وہ اس طرح ان کی تدبیر فرما رہا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی دوسرے جز سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ اور اس دنیا کا انتظام بغیر کسی خلل اور خرابی کے برابر چل رہا ہے۔

یہ چیز جس طرح اس بات پر دلیل ہے کہ قدرت، تصرف اور علم اور حکمت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اس نے ہر چیز کے سپرد وہی کام کیا ہے جس کے وہ لائق ہے۔ اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ نیکو کار اور بدکار اور فرمانبردار اور باغی کے ساتھ ایک ہی قسم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ یہ چیز جز اور سزا کے حق ہونے پر دلیل ہے یہ دلیل قرآن مجید میں متعدد مقامات میں بیان ہوئی ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی ہے۔

ہر چیز کے جوڑا جوڑا پیدا ہونے سے یہ استدلال اپنے مذکورہ دونوں پہلوؤں سے جس طرح اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو واحد ہے اور اس تمام کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی ثابت کر رہا ہے کہ یہ خالق مہربان اور محبت کرنے والا ہے، اس کا علم اور اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور آسمان سے لیکر زمین تک ہر چیز اس کے قبضہ و تصرف میں ہے اور وہ ان کو اپنے بندوں کی خدمت اور ان کی نفع رسانی میں سرگرم کار کئے ہوئے ہے۔

اور جب اس کی رحمت اور قدرت ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے تو ظاہر ہے کہ اسی کی یہ نشان ہے کہ وہ سب کا ملجا و ماویٰ بنے کیونکہ تمام نفع اور تمام نقصان اسی کے قبضہ میں

قرآن نے نہایت واضح الفاظ میں اس کی تصریح فرمادی ہے۔

مَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَإِنَّا بِهِ لَمُتَّوُونَ
 تَرْحَمُهُمْ فَلَا نُحْسِنُ إِلَيْهَا
 وَمَا يُغْنِيكَ فَلَاحُ مُرْسِلَ لَدُنْ
 مِنْ بَعْدُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ
 حَافِيٍّ غَيْرُ اللَّهِ يَزِدُّكُمْ
 مِنَ السَّمَاءِ وَآلَا سَاحِجٍ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تَوَكَّلُوا
 (فاطر: ۲-۳)

اللہ لوگوں کیلئے جو رحمت جاری کرے
 کوئی اس کو نہ کہے والا نہیں اور
 جس کو وہکے تو اس کے روکنے
 کے بعد کوئی اس کو بھاری کرنے والا
 نہیں۔ وہ غائب اور حکمت والا ہے
 اے لوگو! اللہ کا جو فضل تم پر ہے
 اس کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا
 کوئی اور شائق ہے جو تم کو آسمان اور
 زمین سے روزی دے رہا ہے اس کے
 سوا کوئی اور معبود نہیں تو تم کہاں؟

کہاں بٹکے جاتے ہو؟ یعنی جب ملجا وہی ہے، مونی وہی ہے اور دیکھ رہے ہو کہ تمام نعمتیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اسی کی ہیں۔ اور اسی کی رحمت کا دامن ہے جو تم کو چھپائے ہوئے ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟

اللہ تعالیٰ کے اس کمال رحمت ہی کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے جو بندگان الہی کو ان لوگوں کے برے اعمال کی تقلید سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو نیکی کے راستہ سے ہٹ کر چلتے ہیں اور جو اپنے حقیقی آقا اور مولیٰ سے منہ موڑے ہوئے

ہوتے ہیں۔ رسولوں کا اصلی فریضہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ اپنے مولائے حقیقی کی طرف بھاگیں اور جو خدا اب ان پر نازل ہونے کے لئے منڈلا رہا ہے اس سے ان کو ابھی طرح آگاہ کر دیں۔ اب اگر کوئی شخص رسولوں کی بات پر دھیان نہیں دیتا حالانکہ وہ پورے جذبہ خیر خواہی، پوری وضاحت اور نہایت قطعی دلائل کے ساتھ کہی جا رہی ہے تو وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے اور اس پر وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے نہ کہ کوئی اور۔ اولاً تو وہ خود اپنے آقا سے بھاگتا ہے مایاں وہ بلانے والے کی بات بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ثانیاً وہ ان تمام ہرے نتاج کا شکر ہے جو اس کی شرارت کی یاد دہانی میں اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ تین باتیں ہیں اور یہ آیتیں ان تینوں باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ توحید کی طرف ایک ایسے پہلو سے دعوت دے رہی ہیں جس سے آپ رسالت اور جبر اور منرا پر ایمان کی دعوت بھی نکل رہی ہے اور یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ رسالت اور معاویہ ایمان لانا ایک ایسے خدا پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ ہے جس کو داعی، مہربان اور قادر و حکیم مانا گیا ہے۔

۲۳۔ ان آیات کا منظم باہم دگر اور ان کا تعلق آگے پیچھے سے
 اوپر کی بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان آیات کا مقصد فطرت کی نشانیوں کی مدد سے کفار کو اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا
 دی ہے اور جس نے تمہیں رزق بخشا ہے۔ نیز یہ بتانا مقصود ہے کہ جنہوں نے خدا کی نافرمانی

کی اور اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، ان کا انجام بہایت برا ہوا ہے۔ اگر تم بھی انہی کی راہ اختیار کر دو گے تو لازماً اسی طرح کا عذاب تم پر بھی آئے گا جس طرح کا عذاب ان پر آیا۔ جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے :-

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ
صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ
عَادٍ وَثَمُودَ۔

اگر وہ اعراض کریں تو ان سے کہدو
کہ میں تم کو اس قسم کے کڑا ک کے
عذاب سے ڈراتا ہوں جس قسم کا

(رحمہ السجدہ ۱۳) عذاب عاد و ثمود پر آیا۔

یزان کے سامنے یہ بات بھی واضح کرنی ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور رب یا کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہے ”وَهُوَ يَجْعَلُ لَكَ الْخَبْرَ عَلَيَّ“ وہی پناہ دیتا ہے اس سے کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی، ہر چیز سے اس کی رحمت، اس کی قدرت، اس کے اعطاء علم اور اس کی حکمت کی شہادتیں مل رہی ہیں اس وجہ سے اسی کی طرف بھاگو اور ان رسولوں کی بات مانو جن کو اس نے لوگوں کو اپنی طرف اور نیکی اور عبادت کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت فرمائے بعینہ اسی قسم کا پیغام ہم کو نوح علیہ السلام کی دعوت میں ملتے۔ چنانچہ فرمایا ہے :-

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ نَوحًا إِلَىٰ
قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمُ

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف
بھیجا کہ اپنی قوم کو ان پروردگار
عذاب آنے سے پہلے ہوشیار کر دے۔

عَذَابَ الْيُسْ- قَالَ يَقُولُ
 اِنِّیْ لَکُمْ سَدْرٌ مُّبِیْنٌ-
 اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَالتَّوَّابِ
 وَاطِیْعُوْنَ، یَغْفِرُ لَکُمْ
 مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَیُخْرِجُکُمْ
 اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ۝۱۰۴

اس نے دعوت دی کہ اے میری قوم
 کے لوگو! میں تمہارے لئے ایک اچھی
 طرح کھول کر ڈرانے والا کتاب آویزا
 ہوں کہ اللہ ہی کی بندگی کر کے اسی
 سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
 اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کا اور
 ایک سین مت تک تم کو بہت دیگا۔

دفعہ : ۱- ۴۴
 غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ یہاں تدریب و ترفیب دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا
 گیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اکثر قصوں میں ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے
 اہتمام کیا گیا ہے مثلاً سورہ حجر میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کی جو سرگزشتیں
 بیان ہوئی ہیں ان کی تمہید اس طرح شروع ہوتی ہے :-

بَنٰی عِمَادِیْ اِنِّیْ اَمَّا الْغَفُورِ
 الرَّحِیْمِ وَاَنْ عَذَابِیْ هُوَ الْعَلَدُ
 اَلَا لَیْسَ وَدَّیْتُعُوْا عَنْ حَنِیْفٍ
 اِتْرَ اٰھِیْمَ

میرے بندوں کو خبر دے دو کہ
 میں ہی دراصل بخشنے والا مہربان
 ہوں اور میرا ہی عذاب عذابِ خداوند
 ہے اور ان کو ابراہیم کے ہاؤنوں
 کی بھی خبر دے دو۔

دفعہ : ۲۹- ۵۱
 اسی طرح سے یہاں قوموں کے جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ محض ڈرانے ہی کے لئے نہیں

بیان کئے گئے ہیں کہ ان کے بیان سے یہ مقصود بھی ہے کہ لوگوں کو خدا نے رحمان و رحیم کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جائے۔

توحید، معاد اور رسالت کی کھلی کھلی دلیلوں کی طرف اشارہ کرنے اور مذکورہ تین بنیادی چیزوں میں سے اللہ واحد کی طرف دعوت دینے کے بعد کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی طرف مڑ گیا ہے اور یہ تسلی کا مضمون بھی اپنے اندر بہت سے اہم پہلو رکھتا ہے۔ تسلی کا یہ مضمون قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ سورتوں کے آخر میں آیا ہے۔ اس کے بعض شواہد سابق سورہ کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق اس سورہ کو بھی تسلی کے مضمون پر ختم کیا ہے اور اس کے لئے اسلوب جیسا کہ تم دیکھو گے، ایسا جامع اختیار کیا ہے کہ بہت سی اہم باتیں اس کے اندر سمٹ آئی ہیں چنانچہ فرمایا ہے:-

كَذَٰلِكَ مَا آتَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ ۖ ۱۰۰
 أَوَاصْوَابُهُمْ بَلْهُو قَوْمٌ طَاعُونَ ۚ ۱۰۱
 فَنُوحِ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ۚ ۱۰۲
 تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۱۰۳ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ ۱۰۴
 مَا أَمْسِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِي وَمَا أَسِيدُوا أَنْ يَطْعَمُونَ ۚ ۱۰۵
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۚ ۱۰۶ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ۚ ۱۰۷ قَوْلٌ لِلَّهِ

كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِ الَّذِي يُوْعَدُونَ

ایسے ہی ان کے اگلوں کے پاس نہیں آیا کوئی رسول مگر انھوں نے اس کو جادو
یا دیوانہ ٹھہرایا۔ کیا انھوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر چھوڑی ہے؟
بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ پس تم ان سے اعراض کرو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور
نصیحت کر دو کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ یہ نئے جنوں اور انسانوں
کو نہیں پیدا کیا مگر اس لئے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے یہ چاہتا ہوں
کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلاشبہ اللہ
ہی روزی رساں اور زور آور اور قوت والا ہے۔ پس ان ظالموں کے لئے بھی
ویسا ہی مقرر کیا نہ ہے جیسا ان کے اگلے ہم متربوں کے لئے تھا۔ تو جلد ہی نہ
چائیں۔ ان کافروں کے لئے ان کے اس دن کے سبب بڑی خرابی ہے جس کی
ان کو دھکی دی جا رہی ہے۔

۴۴ - الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تاویل

(۵۲ - ۶۰)

كَذٰلِكَ الْاٰیٰتِ | یہاں سے مستقل جملہ شروع ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ
یہ علمدہ خطاب ہے۔ كَذٰلِكَ سے اشارہ ہے اس تکذیب کی طرف جو کھلی امتوں نے
اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کی کی ہے۔ گویا پوری بات یوں ہوئی کہ جس طرح مذکورہ

امتوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اسی طرح تمہاری قوم سے پہلے ہر قوم نے اپنے اپنے رسول کی تکذیب کی ہے۔ اس وجہ سے تم ان کے حال پر غم نہ کرو اور حق کے علم میں جو دیر ہو رہی ہے اس کے سبب بدل ہو کر فتح کے لئے جلدی نہ کرو۔

قَالُوا سَاحِرٌ وَّادَّعِيٌّ
اَوْ مَجْنُونٌ ”اور حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کا قول گزر چکا ہے۔ ”مَنْ لِيْ بِكَ نَبِيٍّ وَقَالَ سَاحِرٌ وَّادَّعِيٌّ“ اس نے گمنم کے ساتھ منہ موڑا اور بولا کہ تجھ تو جادوگر ہے یا دیوانہ، اسی طرح کی بات ہر جھٹلانے والی قوم نے اپنے اپنے نبی کو کہی اور قرآن میں آیا ہے کہ یہی بات کفار عرب نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی۔ یہاں ان کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔

اَلْوَاوَايَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ
یہاں حرف استفہام اظہار تعجب اور اظہار کراہت کے لئے ہے اور ”بَلْ“ سامع کو ظاہر سے موڑ کر اصل حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ گویا پوری بات یوں ہوئی کہ — ان کا اللہ کے رسول کو جادوگر اور دیوانہ کہنا کس قدر خلاف حقیقت بات ہے۔ معلوم ہوتا ہے انہوں نے پھلوں کو اس کی وصیت کر چھوڑی تھی اور یہ اخلاف غیر اس کے کہ اپنی عقل کو کام میں لائیں اپنے اسلاف کی بات دھرتے چلے جائے ہیں۔ پھر اس بات سے رخ بدل کر اصل حقیقت کی طرف توجہ دلا دی کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں محض اپنی سرکشی اور غور کے سبب کہہ رہے ہیں۔

قَوْلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ

یعنی ان سے اعراض کرو اور ان کو
جہلت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

اس طرح کا حکم جو دیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوا کہ آپ قطعی طور پر ہمیشہ کے لئے
ان سے اعراض ہی کر لیں بلکہ اس سے مندرجہ ذیل مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔

ایک یہ کہ ان لوگوں کو کچھ عرصہ کے لئے منظر انداز کیا جائے کہ ان کی مخالفت
کی شدت کچھ کم ہو جائے۔

دوسرا یہ کہ ان کی گستاخی اور بدتمیزی کو کریم النفسی کے ساتھ رد کیا جائے اور

ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے :-

فَذَلِّسْتُ، إِنَّمَا أَنْتَ مُدَاخِلٌ
لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُحْصِيٍّ
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ- قِيَعًا
اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ-
إِنَّ إِلَيْنَا أِيَّاكُمْ- ثُمَّ
إِنَّ عَلَيْنَا جِسَابَهُمْ-
دعا شریف: ۲۱-۲۷

تم یا دودہانی کرو، کیونکہ تم صرف
یا دودہانی کرنے والے ہو تم ان
کے اوپر دلدل نہیں مقرر کئے گئے
ہو۔ رہا وہ جس نے منہ موڑا اور
کوئی تو اللہ اس کو بڑا عذاب
دے گا۔ بیشک ہماری طرف ہے
ان کا لوٹنا۔ پھر ہمارے ذمہ ہے

ان سے صلہ

دوسری جگہ فرمایا ہے :-

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ

نہدے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

اور ہماری ذمہ داری ہے ان

(سعد: ۴۰)

سے مواخذہ کرنا۔

تیسرا یہ کہ انبیاء کو اس بات سے روکا جائے کہ وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کی خواہش میں ان کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کریں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ مثلاً:-

فَلَمَّا كَثُرَ بَارِخُ نَفْسِكَ

اگر یہ لوگ اس دعوت پر ایمان

عَلَىٰ أَنَا هَرَمُ إِن لَّعَلَّوْمُنُو

نہ لاتے تو شاید تم ان کے پیچھے

يَهْدِي الْحَدِيثَ أَسْفَا

اپنے آپ کو غم کے سبب ہلاک

دکھیف: ۶)

کر کے رہو گے۔

دوسری جگہ فرمایا ہے:-

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ

تمہاری جان ان کے غم میں ہلکان

عَلَيْهِمْ حَسَلٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ

عَلَيْهِمْ كَمَا يَصْنَعُونَ (فاطر: ۱۰) کر رہے ہیں۔

ان وجوہ سے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے اعراض کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ چند باتیں لازمی طور پر آتی ہیں۔ ایک منکرین دعوت کے لئے دھکی۔ دوسری اہل ایمان کے لئے نصرت الہی کا وعدہ۔ تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی کہ حجت تمام کر دینے اور دعوت پوری طرح پہنچا دینے کے بعد آپ بری الذمہ ہو چکے، اس کے بعد ان کے

پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تمہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل اختیار کرنے اور نماز پڑھتے رہنے کی نصیحت اور اس بات کی تلقین کہ کفار کو جو مہلت دی جا رہی ہے اس کے سبب سے آپ پریشان اور آزرده خاطر نہ ہوں بلکہ آپ اللہ کے فیصلہ پر راضی رہیں وہی آپ کا وکیل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو غذا دینے میں عجلدی نہیں کرتا تا کہ جن لوگوں کو توبہ کرنی ہو وہ توبہ کر سکیں، پس اہل ایمان اور پیغمبر کا فرض یہ ہے کہ وہ صبر کریں، درگزر کریں اور حق کے غلبہ کا انتظار کرتے رہیں۔

یہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے قرآن مجید میں اس پر نہایت واضح دلیلیں موجود ہیں۔ مثلاً:-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ	اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا	کر دو اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ	نظر انداز کرو۔ اور مجھ کو اور ان
أُولِي النِّعَمَةِ وَمَقْصُورِي	صاحب بخش و نعمت چھلانے والوں
قِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا لَكَا لَاءَ	کو چھوڑ دو۔ ان کو ذرا مہلت دو
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمَا ذَا	بٹیک ہمارے پاس عبرت انگیز
غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا	منزائیں ہیں اور جہنم ہے اور حلق
رمزل: ۱۰-۱۳	میں پھنس جانے والا کھانا ہے

اور دردناک عذاب ہے۔

دوسرے مقام میں ہے:-

اور ان شرکین سے اعراض کرو
ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑائے
دالوں کے لئے کافی ہیں جو اللہ
کے ساتھ دوسرے معبودوں کو
شریک بنا رہے ہیں، وہ غنقریب
جان لیں گے، ہم کو معلوم ہے کہ
ان کی باتوں کے سبب تمہارا
دل آزدہ ہوتا ہے۔ تو اپنے رب
کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو
اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے
رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ یقین آجائے

وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ مَعَ الَّذِينَ
إِلَهُهَا آخَرُونَ يَعْلَمُونَ
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ
صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
فَتَقِمِّمْ جَمْدَ سَابِكٍ وَكُنْ
مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ
سَابِكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ -

(حجر: ۹۲-۹۹)

ایک اور جگہ ہے:-

اور اپنے مرسل بندوں کے بارہ میں
ہمارا یہ وعدہ پہلے ہو چکا ہے کہ ہماری
مدد انہی کو حاصل ہوگی اور یہ کہ
ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا، پس
کچھ وقت کے لئے ان سے اعراض کرو

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْغَاثِلِينَ
إِنَّمَا لَهُمْ الْمُصَوِّرُونَ
فَإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
فَقَوْلٌ غَثٌّ حَتَّىٰ حِينٍ

وَالْبَصِيرُ هُمْ نَسُوفٌ
يُجْرُونَ - أَفَبِعَدَا بِنَا
يَسْتَعْجِلُونَ - فَإِذَا نَزَلَ
بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنْذَرِينَ، وَلَوْلَا عَهْدُ
حَتَّى حِينٍ وَالْبَصِيرُ هُمْ
فَسُوفَ يُصْرُونَ -
(صُفَّت: ۱۰۱-۱۰۹)

اور ان کو دیکھو وہ بھی غفریب
دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے خدا
کے لئے جلدی پچائے ہوئے ہیں؟ جب
وہ ان کی بستی میں اترے گا تو کیا ہی
منہوس ہوگی ان کی صبح جن کو
ہو تیار کیا جا چکا ہے۔ اور ان سے
اعراض کر دیکھو دقت کے لئے اور ان کو
دیکھو وہ بھی جلد دیکھ لیں گے۔

سورہ شمع پر پوری کی پوری اسی حقیقت کی وضاحت کر رہی ہے اس میں یہ مضمون
بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ منکرین کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے تاہم اللہ تعالیٰ کسی
قوم کو بکڑنے میں جلدی نہیں کیا کرتا اس وجہ سے پیغمبر کو چاہیے کہ فیصلہ میں جو دیر ہو رہی
ہے اس کے سبب غمگین نہ ہو چنانچہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے اس میں مختلف قوموں کی
سرگزشتیں سنائی گئی ہیں اور ہر سرگزشت کے بعد یہ آیت آتی ہے:-

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ كَانَ
أَخْبَرَهُمْ مُّوْمِنِينَ -
وَأَنَّ سَاءَ بَلَاءَ لِّقَوْمٍ الْعَازِيَةِ
الرَّحِيمِ -

بیک اس کے اندر دلیل ہے اور ان
میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں
ہیں اور بیک تیرا سب ہی غالب
اور رحمت والا ہے۔

وَذِكْرٌ | یعنی ان لوگوں سے اعراض کے ساتھ ساتھ جہاں تک عام دعوت و نصیحت کا تعلق ہے اس کو جاری رکھو کیونکہ فائدہ اٹھانے والوں کو یہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے۔
الذِّكْرُ | اگرچہ یہاں اس سے مراد عام ہند و موعظت ہے لیکن خاص اشارہ آخرت کی یاد دہانی کی طرف ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے ”وَذِكْرٌ لَّكَ هُمْ يَا هِیْ اِلٰہِ اللّٰہُ“ راویان کو اللہ کے تائید کنی دونوں کے ذریعہ سے یاد دلاؤ (حشر و نشر کے دلائل بیان کرنے کے بعد عموماً یہ آیت آتی ہے۔ ”اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَیْنَ كُفْرًا“ رے تنک اس کے اندر یاد دہانی ہے، بعینہ تجھ نصیحتاً و ذِکْرُ کُفْرًا“ بصیرت اور یاد دہانی کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينَ | لفظ متین پر چونکہ وقف ہے اس وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا اور چونکہ اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا اس میں قرأت کے کسی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اعراب ہے کیا؟ بعض اس کو مجرد سمجھتے ہیں اور اس کو قوت کی صفت قرار دیتے ہیں۔ قوت دراصل رستی کی لڑکھٹے ہیں اور رسی کی مضبوطی کے لئے عربی میں متین کا لفظ عام طور پر استعمال ہے۔ یہاں ایک شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ قوت کا لفظ مونث ہے اور متین کا لفظ مذکر ہے۔ لیکن یہ شبہ صحیح نہیں ہے۔ متین کا لفظ فیصل کے وزن پر ہے اور عربی زبان میں فیصل کا وزن مذکر اور مونث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں فرمایا ہے :-

اِنَّ سَاحَمَ اللّٰہِ قَوِیْبٌ | اللہ کی رحمت محضوں سے

مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ (اعراف: ۵۴) قریب ہے۔

بعض لوگ اس کو حالت رفع میں سمجھتے ہیں اور اس کو ذوالفقوۃ کی صفت قرار دیتے ہیں لیکن متین کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کی حیثیت سے کہیں اور نہیں استعمال ہوا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا ایک فاعل مخدوف مانا جائے اور یہ فرض کیا جائے کہ دراصل یہ المتین قوتہ ہے اس پہلو سے یہ اختلاف محض اعراب کا اختلاف ہو گا تاویں دونوں صورتوں میں ایک ہی رہے گی۔

ذُنُوبًا | اُوْذُوبُ بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں۔ خالی ڈول کو ذنوب نہیں کہیں گے۔ یہاں یہ لفظ حصہ اور نصیب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اُوْذُوبُ کا شعر ہے

لَعْمًا وَالْمَنَامَا عَالِبَاتٍ لِّكُلِّ بَنِي ابٍ مِّنْهَا ذُنُوبٌ

نیری جان کی قسم، موت سے نعر نہیں، اور ہر باپ کے بیٹوں کے لئے اس میں حصہ
علقہ بن عبدہ ایک شخص کی تعریف میں کہتا ہے

وَفِي كُلِّ قَوْمٍ مَدَّ خِطَّتْ بِنِعْمَةٍ فُحِّ لَشَاشٍ مِّنْ مِّدَالِكِ ذُنُوبِ

اور تو نے ہر قوم کو اپنی فیاضیوں سے نوازا ہے تو شاش بھی حقدار ہے کہ تیری فیاضی میں سے حصہ پائے۔

زیر بحث آیت میں ”ذُنُوبُ“ سے مراد زندگی کی وہ حدود و مدت ہے جو ان کفار کے حصہ میں آئی ہے قرآن کا نسیا یہ ہے کہ اس مدت کے اندر جو عیش و آرام وہ کرنا چاہتے ہیں دیکھ لیں یہاں تک کہ پانہ مدت بسر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق اور جو بھلت

ان کے لئے مقدر ہے وہ بھی ان کو مل جائے اور جو بدیاں اور جو شرارتیں یہ کرنے والے ہیں وہ بھی یہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب ان کے اوپر آجائے گا۔ غور کیجئے کہ اس مضمون کے ادا کرنے کے لئے ذُلوٰب کا لفظ کس قدر موزوں استعمال ہوا ہے بعد والی آیت سے اس مضمون کی تائید ہو رہی ہے۔ قرآن میں اس مضمون کی موید آیتیں اور بھی ہیں۔ مثلاً:-

وَسَبَّكَ الْعُفُورُ ذُو الْحَافَةِ	اور تیرا رب منفرت کرنے والا اور
لَوْ يُؤْخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا	رحمت کرنے والا ہے اور اگر ان کے
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ	عمل پر وہ فوراً مواخذہ کرتا تو
بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَخْتَدُوا	ان پر فوراً عذاب بھیجتا لیکن ان
مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا	کے لئے ایک وعدہ ہے اس کے سوا
(دکھف: ۵۸)	وہ کہیں پناہ نہیں پائیں گے۔

اس آیت میں وعدہ سے مراد عذاب کا مقررہ وقت ہے۔ اسی طرح ذُلوٰب سے مراد زندگی کی وہ جہلت ہے جو ان کفار کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ جب وہ اس جہلت کے اندر خدا کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے جو خدا نے ان کے لئے مقدر کی ہوں گی اور وہ سارے کام بھی وہ کر چکیں گے جو وہ کرنے والے ہیں تو ان کا پیمانہ برتری ہو جائے گا یعنی زمانہ کی جو مقدار ان کے لئے مقدر ہے وہ پوری ہو جائے گی۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِيَكْفُرُوا وَلِلْقُوَّةِ الْمَتِينُ

تمک کی تاویل

یہ تینوں آیتیں نہایت اہم مطالب پر مشتمل ہیں۔ ان میں ہماری پیدا نش کا مقصد بیان کیا گیا ہے، پھر اس مقصد سے جو جزار و منرا لازم آتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز اس میں اہل ایمان کے لئے خوشخبری اور منکرین کے لئے دھمکی بھی ہے۔ چنانچہ ہم اس فصل میں ان باتوں کا بعض دوسری اہم حقیقتوں کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ان آیات کے منظم کے اندر جزار اور منرا کی ایک نہایت اہم دلیل چھپی ہوئی ہے اور فوراً نہ پکڑے جانے کے سبب منکرین کو جزار و منرا کے بارہ میں جو خبیہ ہو رہا ہے اس کا ان آیات میں ازالہ کیا گیا ہے اور اس پہلو سے ان کا تعلق آگے اور پیچھے کے اس مضمون سے بھی واضح ہو رہا ہے جو کفار سے اعراض کے بارہ میں یہاں دیا گیا ہے۔ ہم ان تمام اشارات کو اچھی طرح روشنی میں لانے کے لئے چاہتے ہیں کہ یہاں ان آیتوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں۔

ان آیات کے سیاق سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہاں مقصود اس اعراض اور اس مہلت کی حکمت بیان کرنا ہے جس کا حکم ان منکرین کے بارہ میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور جس کی تصریح قرآن مجید میں مختلف مواقع پر آئی ہے یہاں یہ آیتیں بالکل دلیل کے طور پر آئی ہیں۔ اوپر کی آیات میں قَتُولَ عَنْهُمْ فَمَا أَمَتْ بِمَلُودٍ سے لیکر اَلْمُؤْمِنِينَ تک جو بات کہی گئی تھی، ان آیتوں میں اسی کی دلیل بیان کر دی گئی ہے۔

اس دلیل کی تفصیل یہ ہے کہ آقا جس طرح اپنے خدام سے مختلف قسم کی متبیں لیا کرتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لئے فراہمی رزق اور رقت اور شوکت کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس طرح کے کسی مقصد کے لئے نہیں پیدا کیا ہے۔ رزق اور معیشت کے سارے وسائل وہ خود اپنے بندوں کے لئے فراہم کرتا ہے۔ وہ کسی پہلو سے ان کی طرف سے کسی خدمت یا کسی مدد کا محتاج نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے بس یونہی انھیں چھوڑ دیا ہے اور اب ان سے اس کو کوئی سروکار نہیں رہا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے بے شبہہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی کسی غرض کے لئے نہیں پیدا کیا ہے۔ کیونکہ وہ ہر احتیاج سے بالاتر ہے لیکن اس نے انسانوں کو اس لئے ضرور پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے قرب کی سعادت حاصل کر کے دین و دنیا کی تمام حسنت سے متمتع ہوں۔ جو شخص معاملہ کے اس پہلو پر غور کرے گا اس سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ انسان کی تمام سعادت و کامرانی اس بات کے اندر مضمر ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی اور اس کے احکام کی تعمیل کرے کیونکہ اس نے انسانوں کو اپنی

باتوں کا حکم دیا ہے جن میں خوردان کی اپنی صلاح و فلاح ہے۔ اور درحقیقت یہی وہ اصل مقصود ہے جس کے لئے انسان کو وجود بخشا گیا ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے لئے کمال کی راہیں کھولی جائیں۔ یہ کمالات خود اس کے وجود کے اندر ودیعت ہیں جو اس کی خلقت سے ظہور میں آتے ہیں اور پھر وہ درجہ بدرجہ قوت سے فعل کی صورت اختیار کرتے ہیں پھر ان سے دوسرے کمالات ظہور میں آتے ہیں یہاں تک کہ انسان آہستہ آہستہ ترقی اور کمال کے آخری نقطہ تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ	جو شخص عزت کا طالب ہو تو
فَلْيَدِ الْعِزَّةَ جَمِيعًا	اسے چاہیے کہ اللہ کے پاس عزت
إِلَيْهِ لِيَصْعَدُ الْكَلِمُ	حاصل کرے کیونکہ عزت ساری
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ	کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے۔
الصَّالِحُ يُرْفَعُ،	پاکیزہ کلمے اس کی طرف چڑھتے
	ہیں اور عمل صالح اس کو

(دفاطر: ۱۰)

بلند کرتے ہیں۔

اس اصل حقیقت سے دو باتیں لازم آئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کیا کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ جن لوگوں کے اندر ذرا بھی استعداد موجود ہو ان کی وہ استعداد بہ دئے کار آسکے اور ان پر اللہ کی محبت پوری ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے:-

ذُو يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ
بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ
مِنْ دَابَّةٍ وَ لٰكِنْ يُؤَاخِذُهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے
ظلم پر فوراً مواخذہ کرتا تو روئے
زمین پر ایک جاندار کو بھی زندہ
نہ چھوڑتا۔ لیکن وہ لوگوں کو
ایک مدت متعین تک مہلت

دیتا ہے۔ (نحل : ۶۱)

دوسری یہ کہ جب لوگ برائیوں سے باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان کا عذر ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر لازماً وہ ہلاک کر دیئے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے:-
وَذَٰلِكَ الْقَرَارُ أَهْلَكُنَا هُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِبَنِيكَ يَوْمَئِذٍ مَّوْعِدًا -

اور یہ ببتیاں ہیں جن کو ہم
نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے
ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت
کے لئے ایک وقت ٹھہرایا۔ (رحمہف : ۵۹)

بھی دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

ایک یہ کہ جنات اور انسان خدا کے ساتھ اس نوعیت
کا تعلق نہیں رکھتے جس نوعیت کا تعلق خدام اپنے مالکوں اور غلام اپنے آقاؤں
کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ان کی فراہمی رزق کی تمام سرگرمیوں اور ان کی عزت و شوکت
کی تمام نالیوں کا انحصار ان خدام ہی پر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ خدمت سے

انکار کر بیٹھیں تو ان کی خدائی کا سارا قصہ ہی سمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مدد سے بالکل مستغنی ہے۔ اس کی سلطنت خود اپنے بل پر قائم ہے۔ اس کو نہ کسی کی مدد و اعانت کی احتیاج ہے اور نہ کسی کی مخالفت اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کو کچھ مدت کے لئے جہلت دیتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اس کی گرفت سے باہر ہو گئے۔ وہ ہر وقت اس کے قابو میں ہیں۔ وہ جب چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اپنی اسی قوت اور قدرت کی وجہ سے وہ لوگوں کو پوری ڈھیل دیتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکل جائے گا۔

ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا ہے اس کی روشنی میں اگر دَمَا خَلَفْتُ الْجَنَّةَ وَالْاِنْسَ سے لے کر اَلْمُتَّيْنِ تک کے ٹکڑے پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ ٹکڑے انکسریں سے متعلق اور اسی طرح پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے متعلق دو باتیں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ انکسریں سے متعلق اس سے جوابات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک خاص مدت تک کے لئے ان کو ڈھیل چھائی ہے اس کے بعد پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جوابات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو حق کی تبلیغ کریں اور ان کے ایمان لانے اور نہ لانے کی پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں اور یہ کہ جو وقت دعوت سے بچے وہ نماز اور ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تبلیغ میں صرف کریں۔

اس مضمون کی وضاحت ان آیات سے بھی ہوتی ہے جو اسی مضمون کی ہیں

اور قرآن میں دوسری جگہ دار وہیں مثلاً :-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَا تَسْأَلْ
رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ -

اور تم اپنے گھروالوں کو نماز کا
حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ ہم تم
رزق رسانی کا مطالبہ نہیں کرتے
ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور انجام کار

(طہ: ۱۳۲) کی کامیابی تقویٰ کے لئے ہے۔

ان دونوں مقامات پر غور کرو۔ دونوں جگہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی خدمت کا محتاج نہیں ہے اور یہ کہ اس کی عبادت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک سے زیادہ مقامات میں نماز کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اور منکرین کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرنے کا حکم تمہیں ایک ہی سلسلہ بیان میں ملے گا۔ یہاں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور سارے معاملات اسی کی حکمت اور مشیت کے تحت انجام پا رہے ہیں۔

اس ساری تفصیل سے واضح ہوا کہ ان آیات میں حکمت کی نہایت اہم باتیں بیان ہوئی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں :

(۱) جنہوں اور انسانوں کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی بندگی کریں۔

(۲) عبادت اور خدمت کے درمیان نہایت کھلا ہوا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا

مطالبہ بندوں سے عبادت کے لئے ہے، خدمت کے لئے نہیں ہے۔ اس سے ربوبیت کی اصل حقیقت واضح ہوتی ہے۔

(۳) انسان کے پیدا کئے جانے کی غایت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے گناہوں پر اس کی فوراً گرفت نہ کی جائے بلکہ ایک خاص مدت تک اس کو بہت دی جائے۔

(۴) انسان کے پیدا کئے جانے کی غایت اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جزا اور سزا واقع ہو اور بالآخر حق کو فتح حاصل ہو۔

(۵) اہل حق کو یہ نہیں چاہئے کہ وہ اس بات کی تمنا کریں کہ حق و باطل کی کشمکش کا فیصلہ فوراً ہو جائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی رہنا چاہئے کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی حکمت، اس کے عدل، اور اس کی رحمت کے تحت ہوتا ہے۔

(۶) تمام عبادات کی جڑ نماز اور ذکر الہی ہے کیونکہ خضوع اور توکل جو عبادت کی روح ہے نماز اور ذکر کے اندر کمال درجہ موجود ہے۔

ان آیات کا عمود اور مضمون آخرت کو ثابت کرنا ہے کیونکہ جنوں اور انسانوں کا کسی خاص مقصد کے لئے پیدا کیا جانا اس بات کی نہایت کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں ایک روز پیمائش ہوگی اور اسی کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ نیز اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ جاتی رہنے کے لئے نہیں بنائی گئی ہے۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایک محدود مدت

کے لئے پیدا کی گئی ہے جس سے لازم آتا ہے کہ ایک دن حق کا قبضہ ہو کے رہے گا اور یہ باطل جو آج پایا جاتا ہے اس کی زندگی بالکل ماضی ہے قرونِ مجید میں متعدد جگہ اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے۔ مثلاً :-

دَحْمَ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ	کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں
حَانَتْ طَائِلَتُهُ وَالْأَشْلَانَا	جو ظالم تھیں اور ان کے بعد
نَبْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔	دوسری قومیں اٹھا کھڑی کیں
فَلَمَّا أَحْسَوْا بِآسِنَا	جب ان کو ہمارے ہذا ب کا
إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔	پتہ چلا وہ وہاں سے بھاگ کھڑے
لَا يَرْكُضُوا وَأَسْرَجُوا	ہوئیں۔ بھاگوت، اپنے
إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ	سرد سامان میں اور اپنے
وَمَسَا حِينَكُمْ لَعَلَّكُمْ	گھروں کی طرف لوٹو تاکہ تم سے
تُسْأَلُونَ۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا	پریشانی کی جائے۔ وہ
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فَمَا	بکاریں گے اے ہمارے
زَالَتْ يَلْكَ دَعْوَاهُمْ	کم بختی، ہم ظالم تھے۔ وہ
حَتَّى جَعَلْنَا هُمْ حَصِيدًا	یہی بکارتے رہیں گے۔ یہاں تک
حَامِدِينَ۔ وَمَا خَلَقْنَا	کہ ہم ان کو باطل پال کر دیں گے۔
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ	ہم نے آسمان اور زمین کو اور

وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْتٍ - نَوَ
 أَسَدُ مَا أَنْ تَخَذَ لِعَوَا
 لَا تَخَذَ مَا كُ مِنْ لَدُنَا
 إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ - بَلْ
 نَقِذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
 قَيْدًا مَعًا إِذَا هُوَ
 سَاهِيٌّ وَلَسَعَا لَوَيْلُ
 مِمَّا تَصِفُونَ - وَلَهُ
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُ
 لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
 عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ -
 يَسْتَجِوْنَ أَيْلَ وَالنَّهَارَ
 لَا يَفْتَرُونَ -

جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو
 کھیل کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے۔
 اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں
 تو اس کو اپنے پاس ہی بناتے۔
 اگر ہم ایسا کرنے والے ہی ہوتے۔
 بلکہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے
 پس وہ اس کا بھیجا نکال دے گا
 اور وہ نابود ہو جائے گا اور تم اسے
 لئے ہلاکی ہے اس چیز کے سبب سے
 جو تم بیان کرتے ہو اسی کے انصاف
 میں ہیں جو آسمانوں اور زمین
 میں ہیں اور جو اس کے پاس
 ہیں اس کی بندگی سے تلوں تروابی
 کرتے ہیں اور نہ تمکنتے ہی ہیں۔
 وہ رات دن خدا کی تسبیح کرتے
 ہیں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔

(الانبیاء : ۱۱ - ۲۰)

یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے ترسے کہ وہ اس دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز سے جی بھلائے۔

ان آیات میں اس بات کو باطل صاف واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر ظالم اور
مفسد قوموں کو سناٹا اور ان کی جگہ دوسروں کو برپا کرتا رہا ہے کیونکہ اس نے
ان قوموں کو اپنی دل چسپی اور دل لگی کے لئے نہیں پیدا کیا تھا کہ ان کے ظلم و فساد
کے تماشے دیکھتا رہتا اور ان سے کوئی مواخذہ نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود حق ہے اور
وہ حق ہی کو پسند کرتا ہے اس وجہ سے برابر حق سے باطل کو توڑتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اگر اس کے سوا کسی چیز کی کوئی ہستی
ہے تو وہ حق کے ساتھ اس کی نسبت اور حق کی بندگی کے سبب سے ہے۔
یہاں تک کہ خدا کے مقرب فرشتے بھی اپنی روز و شب کی بندگی ہی کی
بدولت باقی ہیں۔ وہ برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اس
وجہ سے ان کو باقی رہنے کا حق حاصل ہوا ہے۔ جو اس بندگی اور
عبودیت کے حلقہ سے اپنے آپ کو الگ کرے وہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب
اور اس کے عذاب کا نشانہ بنالیا ہے۔

یہ ساری باتیں خدا کی کبریائی، اس کی حکمت، اس کے عدل اور
اس کی رحمت پر دلیل ہیں۔ اور اس میں ظالموں اور سرکشوں کے لئے وحشی اور
خدا سے ڈرنے والوں اور نیکو کاروں کے لئے بشارت ہے۔

۲۶۔ خاتمہ کی آیات کے منظم اور ان کے مطالب

پر ایک منظر

اد پر کے مباحث سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ ۹ آیتیں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے نازل ہوئی ہیں لیکن تسلی کے مضمون کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل باتیں بھی ان سے واضح ہو رہی ہیں۔

- (۱) ظالموں اور سرکشوں کی باتوں سے درگزر کیا جائے۔
- (۲) مخالفوں پر صبر کیا جائے اور حق کے غلبہ کا انتظار کیا جائے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ حکمت، رحمت، اور عدل کی صفات سے متصف ہے۔
- (۴) ظالموں اور سرکشوں کو جہالت دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔
- (۵) اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے مدتیں مقرر کر رکھی ہیں۔
- (۶) مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اس مقصد کے اندر ہی ان کی ترقی اور ان کا کمال مضمر ہے۔
- (۷) ربوبیت اور عبودیت کی حقیقت کی وضاحت۔
- (۸) جزا اور سزا لازمی ہے۔

یہ سارے مطالب اس من ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ آپ

سے آپ ایک سے دوسرے پر دیں قائم ہوتی چلی گئی ہے
 اور کلام سابق سے لائق کی طرف بڑھتا ہوا سورہ کے
 عمود یعنی انذار و تحذیف تک پہنچ گیا ہے۔

استاذ امام مولانا فراہی رحمہ اللہ

کی

بعض عربی تصنیفات

فاتحہ نظام القرآن و مایل الفرقان بالفرقان :- یہ کتاب استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تین کتابوں کا مجموعہ ہے، متعدد تفسیر نظام القرآن تفسیر آیہ بسم اللہ، تفسیر سورہ فاتحہ، مقدمے میں مولانا نے اپنی تفسیر کے تمام اصول بیان کئے ہیں اور ان تمام اصولی مباحث سے تعرض کیا ہے جن کی قرآن پر تبدل کرنے والے ہر طالب کو عموماً پیش آتی ہے۔ یہ اصولی مباحث شرعاً ہیں۔

آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ ان تفسیروں میں مصنف نے جو حکمانہ نکات و حقائق بیان کئے ہیں وہ مطالعے سے تعلق رکھتے ہیں، کتابت و طباعت عمدہ قیمت ۱۲/-

اس کتاب میں قرآن مجید کی قسموں کے متعلق اسماعان فی اقسام القرآن :- تمام اصولی مباحث کی تفصیل کی گئی ہے۔

اور اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو اس طرح بے نقاب کیا گیا ہے کہ اس نے اس باب میں بالکل

حرف آخر کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ یہ کتاب اپنے حجم کا قیاس سے اگرچہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن اپنے معارف کے لحاظ سے صد ہا کتابوں پر بھاری ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ۔
(مطبوعہ مصر) قیمت ۷۰

الرائی الصحیح فی من ہوا الذینح :- اس کتاب میں اہل کتاب کے دعویٰ کے خلاف قرآن مجید اور تورات کے نہایت حکم دلائل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذریعہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کتابت و طباعت متوسط
قیمت ۱۲۔

اس کتاب کی ہر فصل ایک مستقل کتاب ہے۔ واقعہ فیصل کی اصلی حقیقت تفسیر سورۃ الفیل :- اس کتاب کی اشاعت سے پہلے بالکل مجہول تھی جس سے سورہ کی تفسیر میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ مولانا نے کلام عرب کی مدد سے واقعے کی تمام تفصیلات فراہم کر کے تمام تاریخی غلطیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ واقعہ طبر کو بھی عجائب پرستی نے بالکل دوسرا رنگ دیدیا تھا، مولانا نے اس واقعے کے متعلق بھی معنی شاہدوں کی شہادتیں جمع کر کے اس کی اصل حقیقت آشکارا کر دی ہے اور اسی سلسلے میں ربی حمرات اور حج کے دوسرے مراسم کے اسرار و حکم نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔
کتابت و طباعت عمدہ۔ قیمت ۸۰

تفسیر سورۃ البہب :- اس کتاب میں اس عام خیال کی مدلل تردید کی گئی ہے کہ سورہ بدو دعا ہے۔ البہب اور اس کی سیوی کے وجوہ ذکر نہایت اثر انگیز ہیں۔ اس تفسیر کی اصلی غفلت کا

کا اندازہ صرف مطالعے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ قیمت ۴
 مفردات القرآن :- اس کتاب میں استاد ائمہ نے قرآن مجید کے بعض مشکل الفاظ کی
 جن کے بار میں وہ دوسرے مفسرین اور عام اہل لغت سے اختلاف رکھتے تھے تحقیق بیان
 کی ہے اور کلام عرب سے اپنے قول کی تائید میں دلائل پیش کئے ہیں۔ قابل دید چیز ہے۔
 کتابت و طباعت عمدہ قیمت ۱۲

اس کتاب میں استاد ائمہ نے مروجہ علم بلاغت کو جو سکاکی اور
 جمہورۃ البلاغۃ :- جو جانی کی کتابوں میں ہے یونانیوں سے ماخوذ ثابت کیا ہے اور
 یہ دکھایا ہے کہ عربی ادب خصوصاً قرآن حکیم کی خوبیوں کو جاننے کے لئے یہ فن بلاغت کسی طرح
 کسوٹی کا کام نہیں دے سکتا ساتھ ہی نصائے عرب کے کلام سے بلاغت کے وہ اصول متعین
 کئے ہیں جو قرآن حکیم کی بلاغت کو پرکھنے کے لئے معیار کا کام دے سکتے ہیں۔ کتابت و طباعت
 عمدہ قیمت ۴

لئے کا پتہ
 دائرۃ حمیت مد سکتا لا صلاح
 اعظم گڑھ

مصنف کی دوسری کتابوں کے مترجمے

مقدمہ تفسیر نظام القرآن - یہ کتاب استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر تصنیف "فاتحہ نظام القرآن و تادیل الفرقان بالفرقان" کا اردو ترجمہ ہے اس کتاب میں مولانا نے اپنی تفسیر نظام القرآن کے وہ اصول بیان کئے ہیں جن کی ضرورت قرآن مجید پر تدبر کرنے والے ہر طالب کو عموماً پیش آتی ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ

قیمت ۱۵ نئے پیسے

تفسیر آسمان و زمین و سورۃ فاتحہ :- اس کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکیمانہ نکات و حقائق بیان کئے ہیں وہ مطالعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتابت و طباعت عمدہ۔ قیمت صرف ۲۸ نئے پیسے

ملنے کا پتہ :-

دائرۂ حمید، مدینہ منورہ، اصطلاح اسلام آباد
اعظم گڑھ